爾雅郭注義疏

爾雅郭注義疏中之一

棲霞郝懿行學

釋宮弟五

釋名云宮穹也屋見於垣上穹隆然也室實也人物實滿其中也易繫辭云上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨此篇所釋上至梁桴下窮瓴甋旁及連簃別爲臺榭以至展序位宁途路隄梁靡不依類而釋之事繫於宮故總曰釋宮

宮謂之室室謂之宮 皆所以通古今之異語明同實而兩名

說文云宮室也室實也从宀从至至所止也考工記匠人云室中度以几宮中度以尋此是對文至於散文則通故詩定之方中傳室猶宮也楚辭招魂篇注宮猶室也古者宗廟亦稱宮室公羊文十三年傳魯公稱世室羣公稱宮詩云公侯之宮又云宗室牖下皆宗廟也貴賤皆稱宮室故詩斯干序云宣王考室

也內則云由命士以上父子皆異宮詩云入此室處又云上入執宮功爾雅釋文古者貴賤同稱宮秦漢以來惟王者所居稱宮焉書泰誓正義引李巡與郭同

牖戶之閒謂之扆窗東戶西也禮云斧扆者以其所在處名之**其內謂之家**今人稱家義出於此**東西牆謂之序**所以序別內外

釋名云扆倚也在後所依倚也書設黼扆綴衣牖間南嚮不言戶者省文耳牖間即牖戶之間故正義引李巡曰謂牖之東戶之西為扆覲禮云天子設斧依于戶牖之間鄭注依如今綈素屏風也明堂位注斧依為斧文屏風於戶牖之間釋器云斧謂之黼是黼與斧扆與依竝音同字通也石經尚書殘碑作黼衣即扆字之省魏書李謐明堂制度論引鄭氏禮圖說扆制曰縱廣八尺畫斧文於其上今之屏風也然則屏風與扆形制同但屏風不畫為異古者屏風通名為依故詩既登乃依鄭箋公劉既登堂負依而立士

虞禮記云佐食無事則出戶負依南面是皆屏風稱依依即扆也唯天子畫斧文於上故獨名黼扆耳○家者說文云居也居處也其內謂之家者內謂牖戶以內也詩緜正義引李巡曰謂門以內也門即戶不言牖者亦省文也○序者說文云東西牆也也書顧命正義引孫炎曰堂東西牆所以別序內外也御覽一百八十五引舍人曰殿東西堂序尊卑處按東西堂即東西廂義見下文舍人本牆蓋作廂故書正義及文選後漢書注御覽並引爾雅作東西廂從舍人本也郭從孫炎本作牆與說文合

西南隅謂之奧室中隱奧之處

西北隅謂之屋漏詩曰尚不媿于屋漏其義未詳

東北隅謂之宧宧見禮亦未詳

東南隅謂之窔禮曰埽室聚窔窔亦隱闇

奧者說文云宛也繫傳宛室之西南隅釋名云室中西南隅曰奧不見戶明所在祕奧也論語皇侃疏云奧內也謂室中西南角室向東南開戶西南安牖牖內隱奧無事恆尊者所居之處也書堯典正義引孫

炎云室中隱奧之處也郭注同釋文奧本或作隩○屋漏者釋名云西北隅曰屋漏禮每有親死者輒撤屋之西北隅薪以爨竈煮沐供諸喪用時若値雨則漏遂以名之也御覽一百八十八引舍人曰古者徹屋西北屏以炊浴汲者訖而復之故謂之屋漏也詩抑箋云屋小帳也漏隱也禮祭於奧旣畢改設餟於西北隅而屏隱之處此祭之末也按釋言云屏陋隱也陋漏聲同是鄭所本正義引孫炎日屋漏者當室之自日炎所漏入然則諸家之說劉熙孫炎以漏射爲義鄭君舍人主屏隱爲言金鷄屋漏解云屋之西北隅有向向北出牖也日充白牖中漏入故名屋漏不得如鄭破屋爲幄及偕釋言漏隱爲說余按偕漏爲隨鄭義爲長○宧者說文云養也室之東北隅倉所居按宧與頤同釋詁頤訓養也云倉所居者古人庵廚倉閣皆在室之東北隅以迎養氣故御覽引舍人曰東北陽氣始起萬物所養故謂之宧釋文引李巡義與舍人同郭云宧見禮者今末聞曲禮正義引孫炎云宧日側之明益日在西南爲戾反照東北隅

而益明是孫義乃謂宧之所在正當日昃之明非郎
以明訓宧正義誤會而便以宧爲明則謬矣○窔者
說文作宧云戶樞聲也室之東南隅穴部窔云窔窔
窔也是宧爾雅段借作窔故釋名云東南隅曰窔窔
幽也亦取幽冥也與說文合爾雅釋文从宀作宎誤
矣郭引旣夕禮云埽室聚諸窔釋文誤與爾雅同別
作宎漢書敘傳云守宎奧之熒燭應劭註引爾雅東
南隅謂之宎又或作宎御覽引舍人曰東方萬物生
蟄蟲必出咸畢無不由戶窔是舍人本窔作
宎據宎宎宎二字俱从穴可知窔古本正作窔

柣謂之閾閾門限棖謂之楔門兩旁木楣謂之梁門戶上橫梁樞謂之椳門戶扉樞樞達北方謂之落時門持樞者或達北檍以爲固也落時謂之戺道二名也

閾者說文云門榍也榍限也經典榍通作柣詩丰正
義引孫炎曰柣門限也按榍从屑聲古音同切爾雅

釋文柣郭千結反郎切字之音古謂門限爲切故考
工記輪人鄭衆注眼讀如限之切古限門限切門限也
漢書外國傳云注皆讀沓黃金塗集注以切門門也
切通作人廣雅切柣鋼也限謬正俗云俗謂爲限爲
門僃僃是柣聲云轉砌然則柣切聲同切僃聲轉義今
登棻人亦有門之之耳矣○者釋文及詩正門閫爲
李巡曰棖謂㭊僃兩言木王藻大夫中棖與邊引
開鄭注棖門楔上論旁皇侃疏門左右兩棖棖之
豎一木名之爲也語以禦過云觸門也然則其各
爲觸文選祭古棖注以南車以恐物隅爲棖是郎訓
也楔者說文櫼冡文訓繫人引云雅申之云也義
府署大門脫限楔互旁傳兩木蒲於禮耑楔齒今
繫傳說說楔訓爲兩其柱柱兩結切之家之楔據
讀而義是如之釋柱楔當先讀如楔荊桃是門之
非矣○亦者說文文楣門點反之橫梁繫傳云門恐
橫木門上樞鼻所作或亦連樞鼻爲之以冒之楣楣
按說文以楣爲楣郎下文檐謂之楣其門上之楣橫
木爲孔以貫樞楣之言冒冒柾門上今登棻謂之門

梁江浙謂之門龍皆是此物經典楣俱作楣故公食
大夫禮云公當楣北鄉喪服四制云高宗諒闇惟儀
采鄭注茲云楣謂之梁是許鄭義異釋文兩存其字
故云楣忘悲反又云或作楣亾報反楣棩聲亦相轉
○樞者說文云戶樞也又云門樞謂之椳淮南原道
篇注樞本也御覽一百八十四引孫炎曰門戶扇樞
開可依蔽爲椳也然則椳之言偎偎愛亦依隱之義
○樞達北方者戶在東庇其持樞之木或達於北方
者名落時落之言絡連綴之意郭云達北檍以爲固
者檍復屋棟也○尼者說文尼本或作戹同晉俟王
篇兒狀已切砌也引爾雅曰落時謂之戹戹
亦作尼按尻訓砌蓋別一義釋文尼或作㞆

堄謂之坫在堂隅坫端也牆謂之墉書曰既勤垣墉

堄者說文云毀垣也是垣亦名堄釋文堄本又作庋
按庋閣也[illegible]也音義與祭山曰庋縣之庋同坫者說
文云屏也屏猶障也累土以爲障蔽也禮坫有五明
堂位云反坫出尊此反爵之坫也又云崇坫康圭此

亢圭之坫也二坫皆在廟中兩楹之閒旣夕記云設柎于東堂下南順齊于坫士冠禮云執以待于西坫南鄭注坫在堂角此二坫皆在堂之東西隅內則說閣之制云士于坫一此庋食之坫近於庖廚當在室之東北隅爾雅垝謂之坫實兼諸義而言郭氏但主堂隅之坫疏矣云坫端也者釋文端作堵達結達計二反云高貌也或作端丁果反本或作端○說文云牆垣蔽也墉城垣也以城為墉者易之高墉詩之崇墉義皆訓城故詩皇矣良邦傳並云墉城也省作庸崧高傳庸城也拔城雖墉之一訓但墉實牆之通名故詩行露傳及士冠士昏禮注並云墉牆也書旣勤垣墉詩何以穿我墉俱汎說牆垣不指城垣而言故釋名云牆障也所以自障蔽也墉容也所以隱蔽形容也書大傳云天子賁庸鄭注牆謂之庸庸亦墉矣

鏝謂之杇泥鏝

椹謂之榩斫木櫍也

地謂之黝黑飾地也

牆謂之堊白飾牆也

鏝者說文云鐵杇也或从木作槾云杇也杇所以涂也秦謂之杇關東謂之槾按鏝古蓋用木後世以鐵今謂之泥杇釋文引李巡云泥鏝一名杇塗工之作具是也杇本作烏釋文又音胡然則鏝杇猶言模鍸亦言漫盡俱一聲之轉釋文鏝文作塓經典杇或作坊左氏襄卅一年傳云坊人以時塓館宮室塓墁亦聲相轉○椹者斫木櫍也榩者詩云方斲是虔鄭箋用爾雅正義引孫炎曰椹斲材質也郭與孫同文選擣衣詩注引爾雅作砧謂之虔砧椹俱俗體字質作櫍亦俗體也○黝者說文云微青黑色引爾雅文皆借作幽見釋器黑謂之黝下○堊者說文云白涂也釋名云堊亞緒也次也先泥之次以白灰飾之也一切經音義十一引蒼頡篇云堊白土也按飾牆古用白土或用白灰宗廟用蜃灰故掌蜃注謂飾牆使白之蜃也賈疏白盛主於宗廟堊牆也

樴謂之杙橜也在牆者謂之楎禮記曰不敢縣於夫之楎椸在地者謂

之臬即門橜也大者謂之栱長者謂之閣別杙所在長短之名

杙當作弋說文弋橜互訓詩兔罝正義引李巡云杙謂橜也是郭所本樴者說文云弋也周禮牛人注職讀為樴樴謂之杙可以繫牛左氏襄十七年傳云以杙抉其傷按說文云弋象析木衺銳箸形故傳言抉傷禮言繫牛皆以其形銳可椓於地爾雅以為木橜之通名故內則正義引李巡曰樴謂橜杙也釋文樴音特又之力反玉篇亦兼二音○楎者郭引內則云不敢縣於夫之楎椸鄭注楎杙也正義曰植曰楎橫曰椸然則楎植於牆即杙之別名故考工記匠人注引爾雅作在牆者謂之杙杙即楎矣○臬者說文以為射準的是臬植於地與爾雅合郭以為門橜則與闑同胡培翬曰臬與匠人之槷同鄭注槷謂於平地之中樹八尺之臬以規識日景非門中之闑鄭氏考工記注甚明爾雅既云在地者謂之臬又云橜謂之闑是臬與闑殊郭氏以門橜釋臬則謬矣○栱者御覽三百卅七引埤蒼云栱大弋也文選景福殿賦云

欒栱夭蟜而交結李善注栱欒類而曲也夭蟜欒栱長壯之貌然則栱之言拱柱上科栱所以拱持梁棟故廣韵云科柱上方木也帝範審官篇注引爾雅注曰栱杙也大者謂之栱科也○閍者郎下文云所以止扉者也又內則注閣以板爲之庋食物也是庋物之閣與止扉之閣皆長木故二者同名

閣謂之臺積土四方有木者謂之榭臺上起屋

釋言云閣臺也臺有城臺門臺詩出其東門傳云闍城臺也禮器云天子諸侯臺門鄭注闍者謂之臺是門臺城臺俱名閣矣詩釋文引孫炎云積土如水渚所以望氣祥也月令及禮器注竝闍下有者字疑此脫去之○榭者謂臺上架木爲屋名之爲榭古無榭字俗謝爲之左氏宣十六年經成周宣榭火釋文榭正作謝穀梁及禮運釋文竝云本作謝皆其證也書黍誓正義引李巡曰臺積土爲之所以觀望也臺上有屋謂之榭郭注本李巡其云積土四方者據下文云四方而高曰臺也又云無室曰榭彼榭謂堂堭

此謂臺上起屋所以不同

雞棲於弋爲榤鑿垣而棲爲塒今寒鄉穿牆棲雞皆見詩

榤當作桀弋即橛也今田家村落或椽弋於壁或聚柴於庭齊民要術云雞棲據地爲籠籠內作棧是其象也塒者說文及詩君子于役傳俱用爾雅正義引李巡曰別雞所棲之名寒鄉鑿牆爲雞作棲曰塒按今人家棲雞亦爾

植謂之傳傳謂之突戶持鎖植也見埤蒼

植者說文云戶植也淮南本經篇云縣聯房植高誘注植戶植也墨子非儒篇云爭門關扶植然則植爲立木所以鍵門持鎖古人門外閉訖中植一木加鎖其上所以貫此兩過因其鍵閉其木植故謂之植又可傳移故謂之傳傳之言轉也又謂之突釋文本或作棪益或體字依義當作突謂其突然立也其制如

今匱櫝中閒立木及官署門閒皆有之一切經音義引三蒼云戶旁柱曰植說文繫傳以爲搆鍵所穿木是矣

杗廇謂之梁屋大梁也其上楹謂之梲侏儒柱也閞謂之槉柱上欂也亦名枅又曰楮栭謂之楶即櫨也棟謂之桴屋檼桷謂之榱屋椽桷直而遂謂之閱謂五架屋際椽正相當直不受檐謂之交謂五架屋際椽不直上檐交於檼上檐謂之樀屋梠

梁者屋之大梁杗者說文云棟也引爾雅文又云廇中庭也玉篇云廇廇也又作霤釋名云中央曰中霤古者覆穴後室之霤當今之棟下直室之中然則以廇爲中央之名杗木棟名杗廇中央斯謂之梁說文以棟訓杗非以杗爲梁也又釋名云檼或謂之望言高可望也或謂之棟是棟一名望望杗聲同望之即杗矣

○楹者柱也梲者明堂位正義引李巡曰梁上短柱也一作棳王篇云棳梁上楹也梲同棳釋名云棳儒梁上短柱也棳儒猶侏儒短故以名之也淮南主衛篇注侏儒梁上戴蹲踠人也禮器注用爾雅正義引孫炎云梁上侏儒柱郭義同○開者說文云門欂櫨也玉篇作㭊云門柱上欂櫨也亦作開是說文門下脫柱上二字當以玉篇訂正之椄者玉篇云㭊也御覽一百八十八引爾雅作筭謂之疾謚枅枅形近枅筭聲同所以致譌疾亦椄耳又引舍人曰朱儒下小方木令拨下當作上字之誤也說文繫傳云斗上承楝者橫之似筭然則筭卽枅也郭又曰楷者本三蒼楮亦咨也柱頭交處橫小方木令上下合故謂之沓作榕亦或體也○楠者說文云屋枅上標也引爾雅曰楠謂之榕又云榕欂櫨也禮器及明堂位正義引李巡云楠謂欂櫨也一名棨皆謂斗栱也然則棨與㮇木一物而兩名棨言其㰁則椄言其本謂之斗栱者言方木似斗形而拱承屋楝故釋名云斗在欒兩頭如斗也斗負上員櫘也爾雅釋文棨音節舊本及

論語禮記皆作節禮器正義引孫炎作節李巡作楶
郭本从李巡○棟者說文云極也極棟也釋名云棟
中也居屋之中也按極亦訓中故棟極二字說文互
訓桴者說文棟名郭云屋檼者今人名棟曰檼或曰
脊檼釋名云檼隱也所以隱桷也然則檼之言隱即
知桴之言浮浮高出在上之言也○桷者說文云榱
也按方曰桷引春秋莊廿四年傳曰刻桓宮之桷穀
梁釋文方曰桷圓曰椽釋名云桷确也其形細而疏
确也或謂之椽椽傳也相傳次而布列也或謂之榱
在檼旁下列衰衰然垂也說文云秦名為屋椽周謂
之榱齊魯謂之桷帝範審官篇注引爾雅注曰桷椽
也一曰屋桷斜枋一曰梠也所引益舊注之文與孫
郭異桷又檐名以為桷非也○閱交者別椽長短之
名也椽之長而直達於檐者名閱閱歷也言歷於檐
前也其短而不直達於檐者名交交接也言接於棟
上也郭云五架屋者鄉射記注云是制五架之屋也
正中曰棟次曰楣前曰庪今按五架之制通乎上下
唯堂有廣狹椽有長短爾雅因別其名耳○檐者說

文云㮰也㮰梠也梠楣也楣秦名屋櫋聯也齊謂之檐楚謂之梠特牲饋食禮疏引孫炎云謂室梠周人謂之梠齊人謂之檐淮南木經篇云縣聯房植橑檐櫋題高誘注縣聯聯受雀頭著樀者一曰辟帶也橑檐橑也檐庪垂也釋名云檐接也接屋前後也梠旅也連旅旅也或謂之櫋櫋縣也縣連榱頭使齊平也上入曰齊頭形似齊頭也楣居也近前各兩若面之有居也然則楣㮰梠橑櫋聯齺頭皆櫋也但隨所在而異名耳樀者說文云戶樀也引爾雅曰檐謂之樀讀若滴門部又云闕謂之樀樀廟門也段氏注據徐錯本樀謂之樀下有樀朝門三宇謂檐閣形異而義別今按闕僭異文徐本之樀朝門三宇當有脫誤邵氏正義疑以下文別謂之門之異文非也

容謂之防

形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周禮

郭云容見周禮者射人云王三獲三容鄭眾注容者乏也待獲者所蔽也鄉射禮云乏參侯道鄭注容謂

乏之所以爲獲者御矢也是皆郭義所本但爾雅方釋宮室與射無闑荀子正論篇云居則設張容負依而坐楊倞注引此文及郭注而申之云言施此容於戶牖閒負之而坐也是容與扆同扆爲屏風容唯小曲爲異爾雅容謂之防止指此言古人坐處皆有容飾故車有童容所以障蔽其車居設張容所以防衞其室張與帳同容卽今之圍屏其形小曲射者之容蓋亦放此鄉射禮注容謂之乏此云容謂之防防之乏異名始非同物郭不據荀子而援周禮蓋爲失矣

連謂之簃堂樓閣邊小屋今呼之簃廚連觀也

簃當作移說文云禾相倚移也按倚移猶延施皆相連及之意逸周書作雒篇云設移旅楹孔晁注承屋曰移然則爾雅古本作移魏晉以後始加竹爲簃故御覽一百八十四引通俗文云連閣曰簃郭云簃廚連觀並據時驗而言知魏晉人始有簃字也釋文簃丈郊反則與誃同說文誃離別也周景王作洛陽誃

臺徐鍇繫傳即引爾雅此注爲釋但離別與連義差遠簃字古本作移當讀如字

屋上薄謂之筄屋笮

薄即簾也以葦爲之或以竹屋上薄亦然謂之筄者玉篇云筄屋危也屋棟爲危以至高而得名郭云屋笮者說文笮迫也在瓦之下棼上釋名云笮迮也編竹相連迫迮也匠人注云重屋複笮也葢凡屋皆有笮重屋故複笮矣

兩階閒謂之鄉人君南鄉當階閒 **中庭之左右謂之位**羣臣之列位也

門屏之閒謂之宁人君視朝所宁立處 **屏謂之樹**小牆當門中

兩階者堂之東西階也人君嚮明而治當兩階閒而南鄉因謂之鄉郊特牲云君之南鄉答陽之義也文選魏都賦云肅肅階閷李善注引爾雅曰兩階閒曰闕許亮反是闕鄉同○中庭者聘禮云公揖入立于

中庭又云擯者退中庭皆舉中以表左右也位者說
文云列中庭之左右謂之位本爾雅文增一列字其
義尤明也左右猶東西羣臣列位處位即所立之位
古者君臣皆立論語束帶立於朝曲禮天子當依而
立小宗伯注古者立位同字古文春秋經公即位爲
公即立也金鶚求古錄云三朝惟內朝有堂階則庭
指內朝路寢庭也凡言庭皆謂廟寢堂下聘禮中庭謂
廟堂下之庭燕禮中庭謂路寢堂下之庭若治朝外
朝皆無堂則亦無庭而名之曰廷所謂朝廷也庭與
廷有別治朝外朝旣無庭則所謂中庭之左右曰位
者必內朝矣○宁者釋名云宁佇也將見君所佇立
定氣之處也曲禮云天子當宁而立正義引李巡曰
門屏之閒謂正門內兩塾閒名曰宁孫炎曰門內屏
外人君視朝所宁立處也正義又云諸侯內屏在路
門之內天子外屏在路門之外而近應門金鶚駁之
云天子外屏此言出於禮緯鄭注禮記引其說未可
信也太微垣有屏四星在端門內此天子內屏之象
也又云凡門皆有屏惟臯門無之應門內有屏故宁

在門屏之閒門卽應門也今按外屏之說亦見淮南
書金氏駁之是矣又人臣朝位古亦名宁詩云俟我
于箸左氏昭十一年傳云朝有箸定周語云大夫士
日佫位箸毛傳及韋昭注俱用爾雅是箸宁通〇屏
者說文云屏蔽也釋名云屏自障屏也一切經音義
廿引蒼頡篇云屏牆也是屏以土爲牆卽今之照壁
故論語皇侃疏云今黃閣用板爲鄣古者未必用板
或用土御覽一百八十五引舍人曰以垣當門蔽爲
樹曲禮正義引李巡云垣當門自蔽名曰樹郊特牲
云臺門而旅樹鄭注樹所以蔽行道又引管氏樹塞
門塞猶蔽也淮南主術篇云天子外屏所以自障高
謗注屏樹垣也引爾雅曰門內之垣謂之樹此所引
非本文蓋亦駁外屏之說耳明堂位注用爾雅而云
今桴思也按釋名云罘罳在門外又云蕭牆在門內
蕭肅也臣將入於此自肅敬之處也是蕭牆卽屏劉
熙以爲非卽罘罳與鄭異也吳語云越王入命夫人
王背屏是寢門
內亦有屏矣

閍謂之門 詩曰祝祭于祊

門廟門也閍說文作鬃或作祊云門內祭先祖所以徬徨詩楚茨傳祊門內也箋云孝子不知神之所在故使祝博求之平生門內之旁待賓客之處然則祊在門內禮器云爲祊乎外荅以門內之對廟中爲外耳鄭以祊爲繹祭郊特牲注遂謂祊之禮宜於廟門外之西堂此二注似皆失之祊與繹本二祭祊又不在廟門外也左氏襄廿四年正義引李巡曰祊故廟門名也孫炎曰祝祭于祊謂廟門也按郊特牲索祭祝於祊注云廟門曰祊正義以爲釋宮文禮器正義亦引釋宮云廟門謂之祊郊特牲之於東方正義又引釋宮云門謂之祊脫廟字參以李孫二注並以廟門釋祊疑爾雅古本當作廟門謂之祊賴有注疏可證惟左傳正義引爾雅與今本同或後人據今本改耳

正門謂之應門 朝門

應門者詩緜傳云王之正門曰應門毛知雉王曰應門者以書言康王朝諸侯於應門之內而明堂位言庫門天子臯門雉門天子應門明天子曰臯應諸侯曰庫雉也正門者正猶中也言應門居內外之中明臯門爲外門路門爲內門也知應門爲居朝門者以君每日視朝在應門內路門外其地爲正朝故匠人注應門謂朝門也詩緜以正義引孫炎與鄭注同箋云諸侯門曰臯應天子加以庫雉明堂位注又云天子五門臯庫雉應路魯有庫雉路則諸侯三門與今按鄭於箋注說已不同參以諸家說又互異諸侯三門旣無成文天子五門亦無明證故戴氏震考工記補注據明堂位及詩緜傳斷以天子之門不聞有庫雉諸侯之門不聞有臯應又云天子諸侯皆三朝三門其說甚的可以匡鄭之失矣

觀謂之闕 宮門雙闕

闕者說文云門觀也觀者釋名云觀觀也於上觀望也闕闕也在門兩旁中央闕然爲道也詩子衿正義

引孫炎曰宮門雙闕舊章懸焉使民觀之因謂之觀今按詩言城闕孫必知此闕在宮門者以城闕無觀宮闕有觀是爲異耳故禮運言祭蜡事畢仲尼出遊於觀之上鄭注觀闕也蓋蜡饗之禮兼祭宗廟廟在雉門內觀設門兩旁故出遊其上春秋定二年雉門及兩觀災雉門郎宮門觀在門旁故災及之然則諸侯之闕在雉門郎知天子之闕在應門矣穀梁桓三年傳云禮送女母不出祭門諸母兄弟不出闕門祭門謂廟門則闕門謂宮門也

宮中之門謂之闈謂相通小門也其小者謂之閨小閨謂之閤大小異名衖門謂之閎左傳曰盟諸僖閎閎衖頭門

闈者說文云宮中之門也周禮保氏注闈宮中之巷門左氏閔二年傳賊公於武闈杜預注宮中小門謂之闈哀十四年正義引孫炎曰宮中相通小門也後漢書陰皇后紀宦者傳注引爾雅之門並作小門必

知闈爲小門者以哀十四年左傳攻闈與大門對大
門言知闈爲小門也士虞禮記注闈門如今東西掖
門是漢掖門卽古闈門矣匠人注廟中之門曰闈士
冠禮注婦人入廟由閣門雜記云夫人至入自闈門
是闈門便婦人出入因知宮中廟中俱有闈門也○
閨者說文云特立之戶上圜下方有似圭儒行云篳
門圭窬鄭注圭窬門旁窬也穿牆爲之如圭矣是圭
閨同公羊宣六年傳有人荷畚自閨而出者又云入
其大門入其閨是閨爲小門也閣當作閤說文云門
旁戶也挾閈爲特立之戶不在門旁其閤必云門旁
不特立者以閤又小於閨耳公羊宣六年疏引李巡
曰皆門戶大小之異言於小之中又分大小也古者
閨閤連言多不分別故楚辭逢尤篇注閨閤也漢書
汲黯傳卧閨閤內不出蝶婧嫼讘字文翁傳數令出
入閨閤公孫宏傳開東閤以延賢人集注閤者小門
也東向開之是則閤有東西隨所在以爲名後世輔
臣延登謂之入閤或稱閤下義本於此作閣非○衖
者說文作䢿云里中道从䢿从共皆在邑中所共也

篆文作巷閎巷門也拔下云宮中衕謂之壼郭注巷閤閒道是閭閣旁有道通名閎不獨里中爲然故左氏成十七年傳云蒙衣乘輦而入於閎正義引孫炎曰衕舍閒道也李巡曰閎衕頭門也是宮中衕亦名閎因而廟中門亦名閎左氏襄十一年傳乃盟諸僖閎杜預注僖宮之門逸周書皇門篇云周公格左閎門孔晁注路寢左門也是宮廟門皆名閎又左氏昭廿年傳及閎中杜注閎曲門中據上文言郭門是郭門亦名閎文選魏都賦注引爾雅曰閎巷門也一曰閎門中所從出入也蓋本爾雅舊注

門側之堂謂之塾夾門堂也

塾者詩緜衣正義引白虎通云所以必有塾何欲以飾門因取其名明臣下當見於君必熟思其事也學記云古之教者家有塾書大傳云上老平明坐於右塾庶老坐於左塾書顧命有左右塾士冠禮有東西塾緜衣傳云基門塾之基匠人注云門堂門側之堂是自天子以至士庶皆有塾也一門凡四塾外塾皆

南鄉內塾皆北鄉夾門東西因謂之東堂西堂故絲衣正義引孫炎曰夾門堂也錢氏荅問以說文無塾字而云埻卽塾也但埻爲射臬之名塾是門堂之號施用旣異名義亦殊且塾字由來已久或者經典塾字古止作孰取孰思其事之義如白虎通所云後人加土作塾耳

㮙謂之闑門閫**闔謂之扉**公羊傳曰齒著於門闔**所以止扉謂之閎**門辟旁長㮙也左傳曰高其閈閎

閎長杙卽門㮙也闑者曲禮云由闑右士冠禮云布席於門中闑西鄭注茲以門㮙爲釋㮙是豎木設於門中其旁曰棖其中曰闑玉藻云大夫中棖與闑之閑蓋門中閑豎一短木東曰闑東而因闑面闑古文作槷䙝洼冠所以門必設棖與闑者以爲尊卑出入中閑及兩旁之節制知槷爲豎木者莊子達生篇云吾處身也若厥株拘釋文引李云厥豎也厥卽㮙之省文知㮙爲豎木矣說文以㮙爲門梱廣雅亦云㮙闑朱也朱與梱同

是皆郭注所本循文考義胥失之矣梱是門限橫木爲之闑是門橛豎木爲之說者多誤惟禮鄭注得之

○闔謂之扉者說文云闔門扉也扇扉也扉戶扇也左氏襄十七年傳云以枚數闔廿八年傳云子尾抽桷擊扉三杜預注扉門闔也是闔扉皆謂門扇月令注云用木曰闔用竹葦曰扇蓋對文則別散則通也「閣者說文云所以止扉也上云杙長者謂之閣此閣以長木爲之各施於門扇兩旁以止其走扇故郭云門辟旁長橛也釋文閣作閣云本亦作閣又云郭注本無此字蓋陸德明據誤本作閣反以作閣爲非郭引襄卅一年傳云高其閈閣釋文亦據誤本作閣而反議作閣者爲穿鑿此皆謬也玉篇引爾雅作閣廣韻引作閣與陸本同

瓴甋謂之甓 瓴甎也今江東呼瓴甓

甓者說文云令甓也引詩中唐有甓防有鵲巢正義引李巡曰瓴甋一名甓爾雅釋文引詩傳作令適按

說文亦作令適見土部墼字解與詩傳同後人傳寫作瓴瓴甋名非瓦名也墼與甓皆今之甎但墼未燒爲異耳匠人注云堂涂謂階前若今令甓裓也賈疏漢時名堂涂爲令甓裓令甓則今之甎也裓則甎道也

宮中衕謂之壼巷閤閒道廟中路謂之唐詩曰中唐有甓堂途謂之陳堂下至門徑也

壼者說文作衕云宮中道引詩室家之壼巷伯正義引孫炎曰巷舍閒道也毛傳云壼廣鄭箋云捆緻竝與爾雅不合爾雅釋文壼郭呂竝立屯反或作韋按作韋及立屯之讀俱不可解或有誤字○唐者詩防有鵲巢傳堂塗也正義引李巡曰唐廟中路名逸周書作雒篇云隄唐山廧孔晁注唐中庭道文選西都賦注引如淳曰唐庭也甘泉賦云平原唐其壇曼李善注引鄧展曰唐道也是原野之道亦通名唐矣又

周語云陂唐汙庳晏子問下篇云治唐圜是唐又為蓄水之名俗[illegible]土與爾雅異也○陳者詩何人斯傳堂塗也釋名云言賓主相迎陳列之處也詩正義引孫炎曰堂塗堂下至門之徑也鄉飲酒禮注云三揖者將進揖當陳揖當碑揖是陳在堂下因有下陳之名晏子諫上篇云辟拂三千謝於下陳益言屏退之謝於堂下而去也古者狗馬之屬以為庭實故曰充下陳婢妾卑賤與庭實同故亦曰充下陳庭實俱本爾雅也堂塗者詩傳作堂塗考工記匠人作堂涂鄭注引爾雅亦作堂涂竝段借字途或體字也

路旅途也途即道也

路場猷行道也博說道之異名

途者釋名云涂度也人所由得通度也旅者郊特牲云旅樹鄭注旅道也按釋詁旅陳也此以堂途為陳陳既為途故旅亦為途矣○路場者說文云道所行道也路道也場祭神道也詩町畽鹿場說文云田踐處曰町畽禽獸所踐處也然則鹿場即鹿之蹊徑方言六有螾場及蚍蜉犂鼠之場皆謂其所居途徑耳

猷者說文作䌛云行䌛徑也通作繇釋詁云繇道也又通作猶詩采芑傳猶道也猶與猷同行者詩行露周行之類傳箋竝訓道書云日月之行則日月之道也詩云有夷之行即有夷之道也本以行道爲行因而道亦爲行也

一達謂之道路道長二達謂之歧旁歧道旁出也三達謂之劇旁今南陽冠軍樂鄉數道交錯俗呼之五劇鄉四達謂之衢交道四出五達謂之康史記所謂康莊之衢六達謂之莊左傳曰得慶氏之木百車於莊七達謂之劇驂三道交復有一歧出者者北海劇縣有此道八達謂之崇期四道交出九達謂之逵四道交出復有旁通

達者徹也通也出也也至也道路者說文云一達謂之道無路字道路一也釋名云道一達曰道路道蹈也

路露也言人所踐蹈而露見也按遂人云澮上有道川上有路鄭注道容二軌路容三軌是路大於道益對文則別散則通也又彼注言其廣此云長者以一達言旁無岐出故直云長矣○岐旁者釋名云物兩爲岐枉邊曰旁此道茲出似之也按岐猶枝也木別生曰枝道別出曰岐岐與枝俱枉旁故曰岐旁也釋文云岐樊木作技音支是技枝音義同○劇旁者釋名云古者列樹以表道道有夾溝以通水潦恆見修治此道旁轉多用功稍劇也詩兔罝正義引孫炎云旁出岐多故曰劇按劇者甚也言此道岐多旁出轉甚也卽列子說符篇云岐路之中又有岐焉○衢者說文用爾雅釋名云齊魯閒謂四齒杷爲欋欋杷地則有四處此道似之也公羊定八年疏引李巡云四達各行所至曰衢孫氏曰交通四出是也按衢爲四道交銜故周禮保氏說五駁云舞交衢大戴禮子張問入官篇云六馬之離必於四面之衢郭氏注中山經云言樹枝交銜相重五出有象衢路也楚辭天問篇注九交道曰衢淮南繆稱篇注云道六通謂之衢

荀子勸學篇注衢道兩道也今秦俗猶以兩爲衢然
則衢無定名據楚辭淮南注是道四達以上通謂之
衢荀子注又以兩道爲衢衢與歧對轉疑秦人讀歧
如衢因而以兩爲衢耳楚辭九衢蓋直以衢爲道之
通名非爾雅義也○康者釋名云康昌也昌盛也車
步併列並用之言充盛也詩正義引孫炎云康樂也
交會樂道也按康有廣大之義故五穀並登謂之康
年五途並出謂之康衢列子仲尼篇云堯遊康衢晏
子諫上篇云公驅及之康内皆與爾雅合○莊者釋
名云莊裴也裴其上使高也孫炎云莊盛也道頌盛
痴解竊引按莊之言壯壯亦大也史記云開第康莊
之衢亦言其衢路之大耳郭引襄廿八年左傳文杜
頂注以莊爲六軌之道非也正義曰注爾雅者皆以
爲六道旁出此蓋舊注之文○劇驂者釋名云驂馬
有四耳今此道有七比於劇也孫炎云三道交復有
一岐出者初學記廿四引云驂馬有四今此有七比
之方驂劇所引亦孫炎注與釋名同方驂劇者方併
也劇甚也言比之併驂九甚也○崇期者釋名云崇

充也道多所通人充滿其上如共期也初學記引孫炎曰崇多也多道會期於此按崇亦高也與逵同義期猶其也崇其猶逵師矣○逵者說文作馗云九達道也似龜背故謂之馗馗高也或作逵釋名云齊魯謂道多爲逵師此形然也左氏隱十一年注云逵道方九軌也正義引李巡注爾雅亦取並軌之義是杜注本李巡今按經涂九軌雖出考工記然九軌言其廣九達則以縱橫交午爲言義各不同文選注引韓詩章句以中馗爲九交之道可知李巡注非也左傳於鄭國再言逵蓋其國多此道爾

室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔

此皆人行步趨走之處因以名云

時者玉篇作跱引爾雅曰室中謂之跱跱止也說文峙云䠧也玉篇云止不前也是峙跱同與時聲近其字可通蓋室中迫隘行立安舒故曲禮云室中不翔即峙䠧不前之意峙䠧與踟躕同○行者釋名云兩

腳進曰行行抗也抗足而前也說文云行人之步趨
也按行步趨走四者異名而同實其義互訓散文俱
通爾雅對文故隨拄異稱也曲禮云堂上接武鄭注
武迹也迹相接謂毋移足半躡之中人之迹尺二寸
按堂上地稍闊可容舉足而行接武即行容之度也
〇步者說文云行也釋名云徐行曰步步捕也如有
所司捕務安詳也爾雅郝疏引白虎通云人踐三尺
法天地人再舉足曰步備陰陽也曲禮云堂下布武
鄭注布武謂毋移足各自成迹不相躡按堂下地又
益闊可容舉足徐行步武即行步之節也淮南人間
篇云夫走者人之所以爲疾也步者人之所以爲進
也是步爲徐行韓詩外傳云齊桓公出遊過一丈夫
裹衣應步然則步之名非獨施於堂下矣〇趨者說
文云走也釋名云疾行曰趨趨赴也赴所期也左氏
成十六年傳云免胄而趨風言疾行之容也故曲禮
云帷薄之外不趨鄭注行而張足曰趨按張開其足
爲便於疾趨樂師注云趨謂於朝廷是朝廷以趨爲
敬又公羊僖十年傳云吾夜者夢夫人趨而來然則

趨之名亦非獨施於門外矣○奔走者說文云趍走趨也奔走也走皆互訓亦散文通也釋名云疾趨曰走走奏也促有所奏至也奔變也有急變奔赴之也按禮唯親喪言奔日行百里見星止舍明其速疾至於中庭言走則左氏襄卅年傳云使走問諸朝釋文以爲走速疾之意其說是也然經典多奔走連文詩駿奔走在廟廟中非大路亦可言奔矣

隄謂之梁即橋也或曰石絕水者爲梁見詩傳

石杠謂之徛聚石水中以爲步渡彴也

孟子曰歲十月徒杠成或曰今之石橋

隄者說文云唐也俗作塘玉篇云隄塘也橋也一切經音義二引李巡曰隄防也障也按隄本積土防水之名梁亦爲隄以偃水故周語云川不梁又云十月成梁說文梁水橋也橋水梁也郭知隄即橋者釋地注梁隄也孫炎曰梁水橋也義本說文又曰石絕水爲梁者詩有狐傳文因知隄梁無論土石皆可爲矣

○徛者說文云舉脛有渡也釋文引作舉脚有度王篇舉足以渡也廣雅云徛步橋也是徛本渡水之名因以爲步橋名說文權字解云水上橫木以渡徐錯繫傳此卽今所謂水彴橋也爾雅謂之石杠亦曰略彴漢書武帝紀注同今按權以木爲之與石杠別徐錯誤矣郭引孟子徒杠又曰今石橋者孫奭疏引說文云石砥石橋也是郭所本今本說文脫去砥字矣馬瑞辰說石杠今南方謂之石步

室有東西廂曰廟夾室前堂無東西廂有室曰寢但有大室無室曰榭榭卽今堂堭四方而高曰臺陝而脩曲曰樓脩長也

廂當作箱後漢書虞詡傳注引埤蒼云箱序也字或作廂廟者說文云尊先祖貌也釋名云廟貌也先祖形貌所在也按廟之制中爲大室東西序之外爲夾室夾室之前小堂爲東西廂亦謂之東西堂公羊宣十六年疏引李巡曰室有東西廂謂宗廟殿有東西小堂也孫炎云夾室前堂是郭注所本廟所以有箱

者箱之言相相謂左右助勴也故公會大夫禮注箱
俟事之處觀禮記注東箱東夾之前相翔待事之處
文選為賈謐作贈陸機詩注引爾雅廂作廊蓋字之形
之誤又引倉人曰殿有東而小堂也與李巡同○寢
者說文作寑云臥也釋名云寑寢也所寢息也按寢
本臥息之名又以為室名故隸僕注云五寢五廟之
寢也前曰廟後曰寢月令正義云廟是接神之處其
處尊故在前寢衣冠所藏之處對廟為界故在後接
寢之制但有大室而無左右夾室故無東西廂○榭
者月令正義引李巡云但有大殿無室名曰榭書大
誓正義引孫炎曰榭但有堂也宣十六年左傳注以
榭為屋歇前正義云歇前者無壁也如今廳事也接
歷事即堂皇漢書胡建傳云列坐堂皇上集注室無
四壁曰皇然則無四壁是無室但有堂故杜預謂屋
歇前矣上文云有木者謂之榭謂臺上起屋與此異
也○臺者說文云觀四方而高者於爾雅上增一觀
字觀即闕也臺觀同類但觀缺中央臺如例成而四
方以是為異其高則相等故說文高字解云象臺觀

高之形是臺觀俱稱高故釋名云臺持也築土堅高能自勝持也淮南本經篇注積土高丈曰臺然則臺之高不過一丈矣○樓者說文云重屋也釋名云樓言牖戶之間諸射孔婁婁然也按婁空也射孔婁婁即說文廔云屋麗廔也玉篇廲云廲廔綺窗然則樓之言婁又言廔也門戶洞達窗牖交通足資登眺故月令云可以居高明鄭注高明謂樓觀也孟子館於上宮注云上宮樓也是樓最高而在上爾雅不言高者蒙臺文也云陝而脩曲者言屋之形勢陝隘脩長而迴曲異於臺之四方也類聚六十三引陝作侠蓋段俗字或陝俗作狹缺脫其旁因作侠耳

爾雅郭注義疏中之一

孫男聯薇近垣　聯棻伯愷　校字

爾雅郭注義疏中之二

棲霞郝懿行學

釋器弟六

器者說文云皿也械字解云一曰器之總名一曰有盛爲械無盛爲器按器械通名故禮大傳云異器械鄭注器械禮樂之器及甲兵也少儀云不度民械不訾重器鄭注民械民家之器用是器械古通名今但以兵仗爲械矣此篇所釋皆正名辨物依類象形至於豆籩簠簋禮樂之事而略藏於篇者以皆器皿之屬也若乃衣服飲食非可以器言而雜見茲篇者以本器用之原也禮器云宮室之量器皿之度故釋器次於釋宮

木豆謂之豆 豆禮器也 **竹豆謂之籩** 籩亦禮器 **瓦豆謂之登** 卽膏登也

豆者說文云古食肉器也梓人云食一豆肉中人之食也是豆爲肉器此文豆當作梪說文云木豆謂之

柾釋文豆本又作柾是也其形則三禮圖云口圓徑尺墨漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其口也其質則皆用木其高通蓋一尺其受實則旒人注云豆實四升是也其中柄謂之校其足跗謂之鐙祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注校豆中央直者也鐙豆下跗也其飾則明堂位云夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆鄭注楬無異物之飾也獻疏刻之拔周禮外宗云佐王后薦玉豆是則周亦玉豆也○籩者說文云竹豆也籩人注云籩竹器如豆者其容實皆四升拔籩口有縁故士喪禮云既豆兩兩籩無縢鄭注縢緣也士虞禮記注豆不楬籩有縢是則豆籩之用吉凶異施也籩豆同類用不單行故單言豆者即可統籩詩楚茨云為豆孔庶是也其單言籩者亦可概豆周語云品其百籩是也○登者叚借字也俗作登說文作豋或云無是字經典俱作鐙故釋文云登通作鐙故釋文云登木作又作鐙公會大夫禮云大羹湆不和實于鐙鄭注瓦豆謂之鐙是即爾雅作鐙之木也詩生民傳木日豆瓦日登豆薦菹醢

也登大羹也正義曰太古之羹以質故以瓦器盛之郭云卽膏登也者蓋特舉類以曉人非禮器之登卽然膏之登也今北方瓦登猶存禮器遺象登之容實亦與豆同豆是大名分別言之爲木竹瓦總統言之俱曰豆

盎謂之缶盆也甌瓿謂之瓵甂甎小甖長沙謂之瓵康瓠謂之甈瓠壺也賈誼曰寶康瓠是也

缶者詩宛丘正義引孫炎曰缶瓦器說文云瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節謌象形按缶盛酒者易坎其樽酒簋貳用缶是也以節謌者易不鼓缶而歌詩坎其擊缶是也左氏襄九年宋災傳云具綆缶備水器是缶又汲水之器也其受實則禮器云五獻之尊門外缶鄭注缶大小未聞韋昭魯語注云缶庾也按陶人云庾實二觳[illegible]卽是缶爲二斛賈疏引聘禮記云十六斗曰籔注云今文籔爲逾逾卽庾也是缶又爲十

六斗小爾雅云籔二有半謂之缶宋咸注缶四斛也是又爲四十斗然則缶之大小迄無定論故鄭云未聞矣盎者說文云盎也盆盎也急就篇以缶盆盎竝稱實一物其形則急就篇注大腹而斂口按缶象篆文缶之形口微斂而腹大正如今之汲水罐也左氏襄九年正義引爾雅作甖謂之缶說文甖缶也是爾雅盎一作甖疑許君所見卽作甖矣○甌瓿者說文云甌小盆也瓿甂也甂似小瓿大口而卑用食然則甌瓿蓋盆盎之小者其形微㢊其口甚大其名亦謂之缶故方言云缶謂之瓶甀儋罃甊謂之盎其小者謂之升甌說文云⿰缶咅小缶也玉篇⿰缶咅亦作瓿是瓿⿰缶咅同甌瓿盆盎聲俱相轉故古通名矣瓴者說文云甌瓿謂之瓵本爾雅玉篇云瓵小甖也本郭注其瓵之大小則史記貨殖傳集解引孫叔然云瓵瓦器受斗六升○甈者說文云康瓠破甖許知爲破甖者廣雅云甈裂也法言先知篇云甄陶天下者其在和乎剛則甈柔則坯是甈爲破裂之名周禮牧人注故書毀爲甈杜子春云甈當爲毀皆說文所本也釋文云康

埤蒼作甈字林作瓶口光反李本作光按光猶廣也大也李巡蓋以光瓠爲大瓠故史記索隱引李巡云康謂大瓠也文選弔屈原文注引李巡曰大瓠也郭云瓠壺與李義異故注方言云爾雅瓠康壺而方言以爲盆未詳也爾雅此文皆言瓦器李巡以康瓠謂大瓠失之當以郭義爲長

斪斸謂之定鋤屬斫謂之鐯钁也𣄼謂之鏾皆古鍬鍤字

說文云斪斸斫也又云欘斫也齊謂之鎡其車人注引爾雅作句欘謂之定是句欘即斪斸矣定者釋文引李巡云斪斸鋤也定鋤別名御覽八百廿三引舍人注同釋名云鋤助也去穢助苗長也齊人謂其柄曰櫌櫌然正直也頭曰鶴似鶴頭也又云耨似鋤偃薅禾也鎛亦鋤田器也鎛迫也迫地去草也然則鎛耨皆鋤之異名故呂覽任地篇云耨柄尺此其度也其耨六寸所以閒稼也高誘注耨所以芸苗也刃廣六寸所以入苗閒也廣雅云定謂之耨○斫者與斸聲轉其義則同鐯者櫡之或體也說文本爾雅作斫

謂之欘又作斸云斫也釋文钃字又作欘郭云钁也者淮南精神篇注钁斫也音钁廣雅云欘謂之钁說文云钁大鉏也鉏立薅所用也然則欘與定皆鉏名但定偃薅所用故其柄短欘立薅所用其柄長故云钁大鉏矣○斛者說文云利也引爾雅曰斛謂之鏟古田器也又云鏟斛也郭云皆古鍬鍤字可知鍬鍤今字文選祭古冢文注引爾雅作鍬謂之鍤矣鍬薟俗字鍤亦俗聲故釋名云鍤插也插地起土也或日銷銷削也能有所穿側也拔銷郎鍬之聲轉叚俗字也鍤當作臿故方言云臿燕之東北朝鮮洌水之閒謂之斛然則斛鏟本雙聲字郭注方言斛湯料反非矣今燕齊閒以插地起土者為鐵鍬與方言合登萊閒謂之钁頭蓋古今異名耳又拔有司徹注挑謂之歃疑斛鏟之異文而義又別

緵罟謂之九罭九罭魚罔也今之百囊罟是亦謂之罭今江東謂之緵

嫠婦之笱謂之罶毛詩傳曰罶曲梁也謂以薄為魚笱

罺謂之汕今之撩罟

篧謂之

罩捕魚籠也

槮謂之涔今之作槮者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱因以薄圍捕取之

罔者說文云庖犧所結繩以漁九罭者詩毛傳云九罭緵罟小魚之網也正義引孫炎曰九罭謂魚之所入有九囊也援囊所以持魚卽今之網口罭之言域也所以囊括爲界域繆之言總也孟子所謂數罟言其綱目細密故毛以爲小魚之網御覽入百卌四引韓詩曰九罭取蝦芘也文選西京賦云布九罭擬鰋鮞與韓毛義合李善注罭與絨古字通按罭絨俱非古字蓋文選本作絨今從詩改作罭矣○笱者說文云曲竹捕魚笱也罶曲粱寡婦之笱魚所畱也釋訓云凡曲者爲罶詩魚麗正義引孫炎曰罶曲粱其功易故謂之寡婦之笱今按孫義未免望文生訓蓋寡婦二字合聲爲笱嫠婦二字合聲爲罶正如不來爲貍終葵爲椎古人作反語往往如此孫炎以義求之鑿矣今河上人曲竹爲笱其口可入而不可出故淮南兵畧篇云發笱門是其制也○叢者槮之或體也詩南有嘉魚傳汕汕樔也箋云樔者今之撩罟也是

罺古作樔或作巢御覽引舍人曰以薄罺魚曰罺者也詩正義引李巡曰汕以薄汕魚孫炎曰今之撩罟按撩罟今謂之抄網也汕者說文以爲魚游水皃引詩烝然汕汕與爾雅異也○篧者籗之或體也說文作籗或省作篧云罩魚者也罩捕魚器也詩傳云罩罩篧也正義引李巡曰篧編細竹以爲罩捕魚也孫炎曰今楚罩也然則罩以竹爲之無竹則以荆故謂之楚罩今按此義亦非蓋楚罩二字合聲爲篧也今魚罩皆以竹形似雜罩漁人以手抑按於水中以取魚故淮南說林篇云罩者抑之抑卽按也○槮者槮之誤字也釋文槮爾雅傳文并詩傳並米㣇作小爾雅木㣇作郭因改米從木詩潛釋文大意同按毛傳潛槮也然則槮古本作槮故御覽引舍人曰以米投水中養魚爲涔也詩正義引李巡同唯米作木爲異今萊陽人編楚爲篇篧沉之水底投米其中條魚入食舉而取之是卽爾雅所謂槮也後人不知槮字之義改米從木因生積柴之說故詩正義引孫炎曰積柴養魚曰槮是郭注本孫炎特暢其說陸德明謂郭

始改米从木非也槮乃罧之叚音說文云罧積柴水中以聚魚也淮南說林篇云罧者扣舟高誘注罧者以柴積水中以取魚魚聞擊舟聲藏柴下壅而取之然則說文罧字義本淮南而非爾雅之義爾雅自以作槮爲是矣涔者潛之叚音也毛詩作潛韓詩作涔故釋文引韓詩云涔魚池小爾雅作橬云橬槮也今亦改作潛矣釋文可證

鳥罟謂之羅謂羅絡之**兔罟謂之罝**罝猶遮也見詩**麋罟謂之罞**冒其頭也**彘罟謂之羉**羉羃也**魚罟謂之罛**最大罟也今江東云**繴謂之罿罿罬也罬謂之罦罦覆車也**今之翻車也有兩轅中施罥以捕鳥展轉相解廣異語

說文云罟网也羅以絲罟鳥也古者芒氏初作羅詩兔爰傳鳥網爲羅正義引李巡曰鳥飛張網以羅之

按方言云羅謂之離離謂之羅是羅離聲轉義同故詩魚網之設鴻則離之離卽羅矣○罝者說文云兔网也詩兔罝正義引李巡曰兔自作徑路張罝捕之也按罝之言阻也兔性狡而善逸張者必於要路阻之也說文罟兔罟也是罝又名罦罦省作罘月令注獸罟曰罝罘是也顧氏炎武日知錄云得兔忘蹏蹏古罞字通蟊蟰蛸蠨兔罥也然則罞又罝之異名矣○罞者冒也郭云冒其頭蓋網麋者必罥其角也御覽入百卅二引舍人曰麋有難制張罞也釋文罞本或作茅又音蒙蓋茅段衛蒙聲轉也○羉者郭云慕也謂幕絡之釋文羉又莫潘反此言是也羉幕一聲之轉釋文又云羉本或作罠亾巾反罠羉亦聲轉也網彘者必罥其足孟子云又從而招之趙岐注招罥也亦謂罥其足也文選吳都賦云罠蹏連網劉逵注罠麋網廣雅云罠兔罟說文又云罠釣也其不同如此張協七命云布飛羉張修罠李善注引爾雅云羉或作罠又云羉或爲羅按羉音力端反則與羅聲轉御覽引舍人曰彘剛惡難入故張網而羅之也然則

舍人本羉蓋作羅矣○罛者魯語云講罛罶說文云魚罟也詩碩人正義引李巡曰魚罟捕魚具也郭云最大罟者以上云緵罟是其小者此罛最大故別言之○繴者說文用爾雅又云罿罬也罬捕鳥覆車也俱本爾雅罿罬讀若衝拙亦聲罬相轉也詩兔爰釋文引韓詩云施羅於車上曰罿罦學者說文作罦或作罦云覆車也引詩雉離于罦詩正義引孫炎曰覆車網可以掩兔者也一物五名方言罝也郭云今翻車有兩轅中施罥者月令正義引孫炎云覆車是兩轅網

絇謂之救

救絲以爲絇或曰亦罥名

絇者說文云纑繩絇也讀若鳩玉篇云又音衢屨頭以飾也周禮屨人青句注云絇謂之拘著舄屨之頭以爲行戒士冠禮青絇注云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭然則鄭本爾雅作絇謂之拘拘救聲轉郭本作絇謂之救救蓋徐聲救之言糾也糾繚斂聚之意穀梁襄廿七年傳云織絇邯鄲是絇纖絲

爲之也爾雅釋文絇若侯其俱二音郭蒸苦侯反與救相訽絇拘並从句聲古讀句若鉤此皆以聲爲義也郭引或說亦胃名蓋舊注之文

律謂之分律管可以分氣

王氏紹蘭爲余言律謂之分此與上句皆胃名也律乃率之假音分蓋紛之省文律率古字通說文云率捕鳥畢也分與紛其音同羽獵賦青雲爲紛內則云左佩紛帨是則紛亦通名率謂之紛蓋省文作分耳郭注望文生訓其義非也

大版謂之業築牆版也

繩之謂之縮之縮者約束之詩曰縮版以載

說文云版判也業大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也釋名云筍上之板曰業刻爲牙捷業如鋸齒也詩靈臺及有瞽傳並云業大版也正義引孫炎曰業所以飾栒刻版捷業如鋸

齒也明堂位注簨以大版爲之謂之業是鄭許孫劉諸家俱本毛傳以爾雅之業爲樂縣之飾築牆版經典皆無業名郭以下句相連定爲築牆版失其義矣○縮者說文云索也縮者釋詁云貉縮綸也是綸郭繩縮即縮也詩緜正義引孫炎曰繩束築版謂之縮檀弓注斬版謂斷其縮也引詩縮版以載蓋斬斷其束版之繩故曰斷其縮也詩緜傳用爾雅作乘謂之縮讀假纖正義引作繩謂之縮是爾雅古本蓋如此今本兩之字衍宜據以訂正汪氏中知新記云注訓縮爲約束非也古人謂縮爲直禮記古者冠縮縫孟子書自反而縮是也繩所以爲直故謂之縮

彝卣罍器也皆盛酒尊彝其總名

小罍謂之坎罍形似壺大者受一斛

器者當篇之總名獨於此言器者尊彝禮器貴尙故獨擅器名也彝者說文云宗廟常器也小宗伯辨六彝之名物以待果將祼獻六彝者雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝也序官司尊彝注鬱鬯曰彝賈疏云同

是酒器但盛鬱鬯與酒不同故異其名然則尊彝祼神之器故專器名明堂位正義云彝法也與餘尊爲法故稱彝是其義也○卣者詩秬鬯一卣毛傳卣器左氏僖廿八年正義引李巡曰卣鬯之器也然則卣亦鬯器以非祼時所用故次於彝鬯人云廟用修鄭注脩讀曰卣卣中尊謂獻象之屬司尊彝釋文卣本亦作攸然則攸與脩皆卣之通俗矣○罍者詩洞酌傳祭器也說文作櫑云龜目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也或从缶作罍按櫑从木則以木爲之故詩卷耳正義曰禮圖依制度云刻木爲之韓詩說言士以梓是也罍从缶則以瓦爲之故鬯人云社壝用大罍鄭注大罍瓦罍是也然亦有金玉爲之者卷耳正義引異義罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜日蓋刻爲雲雷之象又云雖尊卑飾異皆得畫雲雷之形以其名罍取於雲雷故也又云毛說言大一碩禮圖亦云大一斛則大小之制尊卑同也邪疏引禮圖云六彝爲

上受三斗六尊爲中受五斗六罍爲下受一斛左傳正義引孫炎曰尊彝爲上罍爲下卣居中也挨北篇下云卣中尊也卣旣居中故知彝爲上罍爲下○坎者坑也猶言空也樂器有箜篌一曰坎侯一曰空侯名罍之意蓋亦取中空爲義也易坎云尊酒簋貳用缶是坎有酒器之象詩蓼莪正義引孫炎曰酒罇也是坎爲酒罇言小於罍則受實不及一斛

衣裗謂之視 衣褸也齊人謂之攣或曰袿衣之飾

黼領謂之襮 繡刺黼文以襮領

緣謂之純 衣緣飾也

袕謂之褮 衣開孔也

衣眥謂之襟 交領

衱謂之裾 衣後襟也

衿謂之袸 衣小帶

佩衿謂之褑 佩玉之帶上屬

執衽謂之袺 持衣上衽

扱衽謂之襭 扱衣上衽於帶

衣蔽前謂之襜 今蔽膝也

婦人之褘謂之縭縭緌也 卽今之香纓也褘邪交落帶繫於體因名爲褘緌繫也

裳削

幅謂之襆 削殺其幅深衣之裳

此釋衣裳之制疏者流之或體也釋文疏本又作流玉藻云齊如流鄭注衣之齊如水之流是也視者郭云衣褸釋文褸又作褸方言云褸謂之袿袿即衣襟釋名云袿襜也袿旁襜襜然也然則疏視猶言流曳皆謂衣袿下垂流移搖曳之貌故云袿旁襜襜然也云齊人謂之攣者攣疏聲相轉○襮者說文云黼領也引詩素衣朱襮楊之水傳襮領也正義引孫炎曰繡刺黼文以襮領郊特牲注綃黼丹朱以爲中衣領緣也是中衣領以黼文爲緣襮即緣也孫炎以繡爲刺詩箋及郊特牲注並以繡爲綃綃綺屬也以綃爲領義本魯詩見士昏禮宵衣注○緣者說文云衣純也純者曲禮注純緣也玉藻注緣飾邊也按飾邊者淺衣云純袂緣純邊廣各寸半鄭注純謂緣之也緣緆也緣邊衣裳之側廣各寸半釋文引鄭注既夕禮云飾衣領袂口曰純裳邊側曰總下曰緆也是則衣裳皆有純但言衣純足以包之又冠履亦有純玉藻

云縞冠素紕鄭注紕緣邊也士冠禮云黑屨青絇繶
純鄭注純緣也是則冠廣之緣亦皆曰純爾雅所言
主謂衣純耳○衩者郭讀與穴同故云衣開孔襗支
一音術則與郭異裳者說文云鬼衣又鬼部魁云鬼
服也引韓詩傳曰鄭交甫逢二女魁服是魁郎裳矣
玉篇裳衣閉孔又鬼衣也衩鬼衣也按雜書言鬼衣
無縫爾雅方釋人衣何故此句忽言鬼服許郭所言
二文又無蒭證其義疑也○背者說文云目匡也衣
有背者淮南齊俗篇云閤背之削蓋削殺衣領以爲
斜形下屬於襟若目背然也洪頤煊云經典無衣背
之名皆疑前字形譌以說文前作歬與背相近又據
釋名襟交於前及公羊哀十四年傳涕沾袍注袍衣
前襟也而爲說義亦可通襟者說文作袷云交衽也
玉篇云交袷衣領也通作襟釋名云襟禁也交於前
所以禁禦風寒也又通作衿方言云衿謂之交郭注
衣交領也詩子衿傳青衿青領也正義引李巡曰衣
皆衣領之襟孫炎曰襟交領也顏氏家訓書證篇云
古者斜領下連於衿故謂領爲衿然則此當言衣背

謂之領以領屬於襟因言襟矣○衱者玉篇云裾也
裾衣襃也褱俠襭衸說褒衣前襟也說文襃裏也衣
之前裣可懷抱物故謂之裾裾言物可居也裾名被
者方言衱謂之褗郭注即衣領也砌讀戴氏震疏證
云衱袷古通用禮玉讓注袷出領也淡衣注交領也
今按玉篇衱又衣領然則衱爲本字袷爲通俗領屬
於裣裣裾同物廣與名耳裾裣袷衱俱聲相轉也方
言又云衽謂之裾衽衖瞀亦相轉郭注與此注並云
衣後裾也釋名裾倨也倨倨然直亦言衽後常見踞
也此蓋郭注所本其說非矣當據玉篇訂正之○衿
者當作給說文云給衣系也籀文作給玉篇衿亦作
紟結帶也按纓與紟衿通用故詩東山傳施衿紟帨
內則衿纓注衿猶結也漢書楊雄傳注衿音衿系之
衿皆俗衿爲紟也紟衿義又相通故釋名云衿亦禁
也禁使不得解散也衖者郭云衣小帶玉篇云褰脖
衣廣韵與郭同釋文衖郭辭見反孫音持○褑者釋
文引埤蒼云佩綾也玉篇云佩裣也備繻方言云佩
紟謂之程郭注所以系玉佩帶也按凡佩皆有系不

獨玉佩故釋名云佩倍也言其非一物有倍貳也有珠有玉有容刀有帨巾有觿之屬也說文綎系綬也然則綎即程也程綎俱袶之異名○袺襭者詩芣苢傳袺執衽也扱衽曰襭正義引孫炎曰持衣上衽李巡曰扱衣上衽於帶郭注同孫李說文云以衣衽扱物謂之襭襭或从手作擷然則扱衽者謂以衽收取物故龍龕手鑑一云襭以衣衽盛物是也扱訓收曲禮云以箕自鄉而扱之鄭注以扱為收云扱讀曰吸此音是也爾雅釋文扱楚洽反失之矣說文跋云進足有所拾取也[illegible]林琲鷸詖引爾雅曰跋謂之襭疑爾雅上脫讀若二字跋當作扱形之誤也扱从及聲扱襭聲轉楚洽音非○襜者詩采綠傳用爾雅正義引李巡曰衣蔽前衣蔽郄也方言云蔽郄江淮之閒謂之禕或謂之袚魏宋南楚之閒謂之大巾自關東西謂之蔽郄齊魯之郊謂之袡娟詹袡即襜之或體也韍韠亦釋名云韠蔽膝也又曰跪襜跪時襜襜然張也方言又云絜襦謂之蔽郄是皆襜之異名也其形制則說文云韠韍也所以蔽前以韋下廣二尺上

廣一尺其頭五寸一命縕韠再命赤韠皆本玉藻文
○禕者說文以爲蔽厀方言以爲禕卽襜也婦人有
襜者詩不盈一襜釋名云韠所以蔽膝前也婦人蔽
膝亦如之是婦人之禕卽蔽膝郭以爲香纓誤矣[illegible]
謂[illegible][illegible][illegible][illegible]縭者詩東山傳縭婦人之禕也母戒女
施衿結帨壯婚禮正義引孫炎曰禕帨巾也是孫毛
同以結帨卽結縭知帨爲巾者以內則左佩紛帨
然蔽厀亦名巾者方言以蔽厀爲大巾釋名亦云婦
人蔽膝齊人謂之巨巾田家婦女出至田野以覆其
頭故因以爲名也然則婦人之禕既以蔽厀又以覆
頭今青州婦人以巾覆者其遺象也登州婦人絡頭
用首帕其女子嫁時以絳巾覆首謂之袱子此卽古
所謂巿韍巿與韍同說文巿从巾象連帶之形蔽厀
名巾此亦其證然則詩言結縭卽結其蔽厀之首系
今田家嫁女母爲施妝名曰上頭卽繫蔽於首至壻
家解下與釋名之義又合矣文選思玄賦及琴賦注
竝引爾雅作婦人之徽謂之縭爾雅釋文幃本或作
禕又作徽徽幃皆禕之叚音耳○襏音說文用爾雅

輻布帛廣也按布幅廣二尺二寸帛幅廣二尺四寸側猶殺也深衣云制十有二幅以應十有二月鄭注裳六幅幅分之以爲上下之殺玉藻衽當旁注衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉江氏永鄉黨圖考云深衣等裳無辟積其當旁之衽須斜裁謂之殺朝服祭服喪服皆用帷裳有辟積則前三幅後四幅皆以正裁無辟積故有殺按裳側幅唯深衣則然故郭云深衣之裳

輿革前謂之䩞以韋鞔車軾**後謂之笰**以韋鞔後戶**竹前謂之禦**以簟衣軾**後謂之蔽**以簟衣後戶**環謂之捐**著車衆環**鑣謂之钀**馬勒旁鐵**載轡謂之轙**車軛上環轡所貫也**轡首謂之革**轡靶勒見詩

輿者釋名云舉也玉篇云車乘也蓋言所以乘載人物與舉義同也䩞者說文云車革前曰䩞詩載驅正義引李巡曰輿革前謂輿前以革爲車飾曰䩞郭云以韋靶車軾者說文軾車前也詩韓奕傳鞹革也鞹

軾中也是鞹鞃即革前郭蓋本此爲說○但軾中名鞃不名鞎恐非也郭注鞎當爲鞔字之誤○茀者玉篇廣韻茲云與後茀也詩正義引李巡曰茀車後戶名也按茀當作茀頭人傳茀蔽也載驅傳車之蔽曰茀是茀取茀蔽爲義車後戶者升車自後入故以後爲戶也○竹箄也說文箄竹席也禦者詩正義引李巡曰竹前謂編竹當車前以擁蔽名之曰禦禦止也孫炎曰禦以簟爲車飾也毛傳簟方文席也○蔽者巾車注引詩翟蔽以朝是蔽猶茀也巾車云王之喪車五乘本車蒲蔽素車棼蔽藻車藻蔽驪車翟蔽漆車藩蔽按五蔽皆不用竹者喪車去飾也其吉車則飾以簟故韓奕箋簟茀漆簟以爲車蔽今之藩也○環者詩小戎傳游環靷環也游在背上所以禦出也釋名云游環在服馬背上驂馬之外轡貫之游移前卻無定處也然則游環所以制驂馬車有兩服兩驂是有二環郭云衆環者以車衡軛上復有環以貫轡故云衆環也捐者釋文云呂沈因絹反顧辭玄反郭與專反按捐與肙音義同肙空也環中空以貫轡故

謂之捎○鑣者說文云馬銜也釋名云銜在口中之
言也鑣苞也在旁苞斂其口也詩碩人傳幘飾也人
君以朱纏鑣扇汗且以爲飾釋文鑣馬銜外鐵也一
名扇汗又曰排沫是皆鑣之異名也鑯省玉篇云鑣
也魚傑切說文以鑯爲轙之或體今所未詳○轡者
釋名云拂也牽引拂戾以制馬也轙者說文云車衡
載轡者淮南說山篇云遺人車而脫其轙高誘注轙
所以縛衡也是轙在衡上衡橫也轙耑著橫木以戹
馬領使不得出名之曰衡亦曰輗故論語包咸注衡
輗也輗上施環以貫轡謂之轙文逌東京賦注引此
注作在軾上環銜所貫也與今本異軾上環即詩云
鋈以觼軜是矣○革者詩蓼蕭傳鞗轡也革轡首也
采芑箋鞗革轡首垂也按轡首垂即靶也以革銜之
因名革韓奕箋鞗革謂轡也以金爲小環往往纏搯
之說文鞗作鋚云轡首銅然則轡首有革有銅爾雅
單言革者轡以革爲主銅爲飾耳郭云轡靶勒者勒
字衍也張聰咸曰說文云勒馬頭絡銜也靶轡革也
是轡勒異物自東晉時後趙避石勒名呼馬勒爲轡

悞謬於是溷轡與勒爲一物郭注本無勒字蓼蕭正義所引甚明爾雅釋文於靶字下亦無勒音今本多勒字遂與鑣銜之訓相溷

餀謂之餯 說物臭也 食饐謂之餲 飯饐臭見論語 摶者謂之糷 飯相著 米者謂之糪 飯中有腥 肉謂之敗 臭壞 魚謂之餒 肉爛

餀者說文云餀臭也引爾雅曰餀謂之喙釋文引李巡云餀餯皆穢臭也○饐者說文云飯傷溼也又云饖飯傷熱也按熱溼同類故釋文引字林云饐飯傷熱溼也又引葛洪字苑云饐餿臭也按今亦謂飯熱臭爲餿矣餲者說文云飯餲也引論語曰食饐而餲孔安國注饐餲臭味變也皇侃疏饐謂飲食經久而腐臭也餲謂經久而味惡也又引李巡云饑饖皆飲食壞敗之名也○糷者釋文引李巡云飯淖糜相著也按糷郭音蘖非尋音義當作爛孟子云糜爛今語云爛熟皆是呂覽本味篇云熟而不爛高誘注爛失

飪也蓋爛謂過熟故言失飪說文宮云飯剛柔不調相箸讀若適然則宮與爛皆飯相箸之名搏者餰爛則黏箸而不解故謂之搏曲禮云毋搏飯義亦近之○糪者說文云炊米者謂之糪炊字衍也釋文引李巡云米飯半腥半熟名糪郭云飯中有腥腥脭俱當作胜而讀若生亦通作生故玉篇云糪謂半生也生即胜字之省說文胜不熟也禮運云飯腥而苴熟[illegible]鹹腥亦胜字之俗生對熟言爛傷於熟糪傷於生皆爲失飪故論語孔注失飪失生熟之節也○敗者壞也餕者說文云魚敗曰餕論語皇疏餕謂魚臭壞也魚敗而餕餕然也肉敗者肉臭壞也又引李巡云肉敗久則臭魚餕肉爛按郭亦云肉爛蓋皆內爛字形之誤公羊僖十九年傳魚爛而亾也何休注魚爛從內發是此注所本惟邢疏作內爛不誤

肉曰脫之剝其皮也今江東呼麋鹿之屬通爲肉

魚曰斮之謂削鱗也

冰脂也莊子云肌膚若冰雪冰雪脂膏也

肉謂之羹肉臛也廣雅曰湆見左傳

魚謂之鮨鮨鮓

屬也見公食大夫禮

肉謂之醢肉醬有骨者謂之臡雜骨醬見周禮

脫者解也內則正義引李巡云肉去其骨曰脫皇氏云治肉除其筋膜取好處今按皇侃之說與郭義近皆卽內則所謂去其皽也鄭注皽謂皮內之上魄莫也○銜之內則作作之正義引李巡云作之魚骨小無所去皇氏云作謂勳搖也凡取魚搖勳之視其鮮餕餕者不食公羊成二年疏引樊光云銜砍之也歛[illegible]按斫訓擊蓋謂敲擊其鱗甲與內則作之皇侃以為勳搖之義近郭以為削鱗非樊意也○冰者說文以為疑之本字故釋文冰孫本作凝云膏凝曰脂按內則注脂肥凝者釋者曰膏是脂膏徹文則通對文則別鄭君孫炎俱本爾雅為訓也詩碩人傳如脂之凝淮南原道篇注凝如脂凝也並與爾雅合郭引莊子道遙游篇文以冰雪為脂膏冰亦膏凝也釋文乃云冰彼凌反聲義俱別矣○羹者說文作鬻云五味盉羹也引詩亦有和鬻小篆作羹釋名云羹汁也汁汪郎也按古讀羹若岡與汪郎約儀禮毋言羹定羹飪

鄭注竝云肉謂之羹古者名肉汁爲羹故士虞禮注湆肉汁也士昏禮注今文湆皆作汁廣雅云膮謂之湆臐膷爕郭云肉臛也者說文臛肉羹也又云見左傳者襄廿八年傳云則去其肉而以其洎饋洎即湆也字與而義同又隱元年傳食舍肉下云未嘗君之羹然則羹即肉矣○鮨者說文魚䐂醬也濊擣疑出蜀中書鈔一百四十六引爾雅舊注云蜀人取魚以爲鮨與說文合郭以鮨爲鮓屬非也鮓乃以鹽藏魚鮨是以魚作醬爾雅方釋諸醬之名說文甚允郭既誤注玉篇廣韻又不郭注而誤也云見公食大夫禮者鄭注牛鮨云內則謂鮨爲膾今按內則有牛膾與儀禮之牛鮨非即一物郭又誤引矣鮨从旨聲釋文引字林止尸反此音是也音巨伊反亦非○醢者說文云肉醬也釋名云醢晦也晦冥也封塗使密冥乃成也醢多汁者曰醓醓瀋也宋魯人皆謂汁爲瀋按醓說文作䏔云肉汁滓也詩行葦作醓毛傳以肉曰醓醢正義引李巡曰以肉作醬曰醢○臡者說文作腝云有骨醢也或从難作臡釋名云醢有骨者曰臡

臡腝也骨肉相傅腝無汁也郭云見周禮者醢人云朝事之豆有麋臡鹿臡麇臡鄭注作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甁中百日則成矣是臡醢同物唯有骨無骨爲異耳

康謂之蠱米皮

康者說文作穅云穀皮也或省作康又云檜穅也是穅亦名檜檜古外切與康雙聲若依此爲訓當言康謂之檜便爲明白易曉而云康謂之蠱蠱訓疑也康爲穀皮有何可疑左氏昭元年傳穀之飛爲蠱杜預注穀久積則變飛蠱名曰蠱論衡商蟲篇云穀蠱曰蠱蠱若蛾矣粟米饐熱生蠱按今麥腐生小白蛾粟生小黑甲蟲卽蚌子也若依左傳穀飛爲蠱參以論衡所言然則爾雅當云穀謂之蠱蓋穀能爲飛蟲康不能爲飛蟲矣

澱謂之垽滓澱也今江東呼垽

澱者說文作𪒭云𪒭謂之垽垽滓也又云澱滓垽也滓澱也垽澱也是澱𪒭同廣雅澱謂之滓釋名云緇滓也泥之黑者曰滓按澱今之滓泥是也滓泥即涅說文涅黑土在水中也淮南俶眞篇云以涅染緇則黑於涅是滓即涅也今日照人以滓泥染緇與俶眞義合說文緊傳乃云今之靑澱澄澱所出誤矣靑澱是藍所出以染靑者非爾雅之義

鼎絕大謂之鼐最大者**圜弇上謂之鼒**鼎斂上而小口**附耳外謂之釴**鼎耳在表**款足者謂之鬲**鼎曲腳也

鼎者說文云三足兩耳和五味之寶器也鼐者詩絲衣傳大鼎謂之鼐說文鼎之絕大者又引魯詩說鼐小鼎與爾雅異也禮圖言天子諸侯之鼎容一斛大夫羊鼎容五斗士豕鼎容三斗然則天子諸侯之鼎即牛鼎也容一斛爲最大是即爾雅所謂鼐矣○鼐者絲衣傳小鼎謂之鼒箋用爾雅正義引孫炎曰鼎

歛上而小口者說文云鼎之圜掩上者又云掩歛也小上曰掩是爾雅弇當作掩今作弇段俗字也類聚七十三引舊注云鼒子鼎然則鼒之言子也子亦幼小之稱也○附耳外者言近於耳而在外之處謂之釴釴猶翼也史記楚世家云吞三翮六翼索隱曰謂九鼎也六翼即六耳翼近耳傍事其爾雅是翼即釴替俗字也○款者釋文云本或作窾苦管反闕也按玉篇款窒也漢書郊祀志說鼎云其空足曰鬲空即窾也司馬遷傳其實中其聲者謂之端實不中其聲者謂之款款言不聽姦迺不生楊王孫傳窾本爲匱服虔注並云款空也是款窾同鼎款足謂足中空也足中實者必直空者必曲故郭云鼎曲腳也曲腳者外必闕故釋文以款爲闊闊疏義近故御覽七百五十七引舍人曰鼎足相去疏閒曰鬲也鬲者說文云鼎屬實五觳斛鬴入斗二升曰觳象腹交文三足史記吞三翮索隱曰翮亦作融同音厤按說文融即鬲之或體

䰛謂之鬵 詩曰漑之釜鬵 鬵鉹也 涼州呼鉹

說文云䰛鬵屬鬵大釜也一曰鼎大上小下若甑曰鬵方言云甑自關而東謂之甗或謂之鬵詩匪風傳鬵釜屬按鬵與甑異甑有七穿俱附釜鬵烹魚必非有穿毛以為釜屬是矣○鉹者說文云曲鉹也一曰鬵鼎匪風正義引孫炎曰關東謂甑為鬵涼州謂甑為鉹方言注亦云涼州呼鉹

璲瑞也 詩曰鞙鞙佩璲璲者玉瑞

瑞者說文云以玉為信也璲者詩大東傳用爾雅箋云佩璲者以瑞玉為佩按璲瑞區瑴皆以聲為義也璲瑞聲近區瑴聲轉○區者瑴之異名說文云二玉相合為一玨玨或作瑴杜預左傳注雙玉為瑴郭氏西山經注雙玉為瑴半瑴為隻此云五瑴為區者五瑴為玉十也初學記引逸論語曰玉十謂之區治玉謂之琢亦謂之雕所引蓋論語問玉之篇

玉十謂之區 雙玉曰瑴五瑴為區

羽本謂之翮鳥羽根也一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷別羽數多少之名

說文云羽鳥長毛也翮羽莖也周禮羽人注翮羽本也爾雅釋文引埤蒼云緷大束也羽人云凡受羽十羽爲審百羽爲搏十搏爲縛鄭注審搏縛羽數束名也引爾雅日一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之緷其名音相近也一羽有名蕊失之矣是鄭意一羽不當別立名爾雅釋文孫同鄭意云蕊誤郭云凡物數無不從一爲始以爾雅不失周官木爲得也按此引郭音義之文若準周禮則此一羽句當屬衍文但箴審搏縛緷音皆相近且並出古書爾雅求必誤也羽人釋文緷李又基遠反然則李巡注蕊讀緷爲綃矣

木謂之虡縣鐘磬之木植者名虡

旄謂之龍旄牛尾也

虡者說文作虡云鐻鼓之柎也篆文省作虡釋名云所以懸鐻鼓者橫曰笴笴峻也在上高峻也從曰虡

虡業也在旁舉筍也詩靈臺傳植者曰虡橫者曰栒正義引孫炎曰虡栒之植所以懸鐘磬也郭義與孫同○旄者氂之叚俗也說文云氂犛牛尾也周禮樂師有旆舞鄭眾注旄舞者犛牛之尾是旄即氂也故序官旄人注旄旄牛尾舞者所持以指麾也是旄即氂氂从犛省當讀若氂與龍相韵亦以聲為義也釋文旄音毛蓋失之矣樂師釋文亦云氂舊音毛劉音來沈音貍按貍來古同聲沈劉二音是也龍者說文訓艸繫傳云蓋旄似此艸也望文生義亦失之鑿

菜謂之蔌

蔌者菜茹之總名見詩

蔌者餗之叚音也說文作鬻云鼎實惟葦及蒲陳留謂鍵為鬻或从食束聲作餗按易鼎釋文引馬云餗鍵也鄭云菜也詩韓奕傳蔌菜殽也是蔌餗通說文兼包二義從詩則蔌為菜散故云惟葦及蒲偁籒從易則餗為糜饘故云謂鍵為鬻郭但言見詩義未備也周禮醢人鄭眾注糝食菜餗蒸賈疏引易覆公餗

鄭注云糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也說文糝以米和羹也然則餗兼菜米郭唯以蔌爲菜茹之名疏矣鄭云糝謂之餗糝餗聲轉疑爾雅別本作糝謂之餗故醢人及易注二鄭依以爲說也郭本作蔌故但言菜遂失蔌餗通俗之義

白蓋謂之苫

白茅苫也今江東呼爲蓋

苫者說文眹字解云讀若白蓋謂之苫又云苫蓋也左氏昭廿七年正義及釋文並引李巡曰編菅茅以覆屋曰苫襄十四年正義引孫炎曰白蓋茅苫也按說文云茨以茅葦蓋屋是蓋屋亦用葦但不白白唯茅耳周禮圉師云茨牆則翦闔鄭注茨蓋也闔苫也然則闔蓋聲同古字叚俗通用左傳云被苫蓋今四方人語通名苫爲蓋

黃金謂之璗其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之

鏐此皆道金銀之別名及精者鏐卽紫磨金

鉼金謂之鈑周禮曰祭五帝卽供金鈑是也

錫謂之鈏白鑞

銀錫銅鐵皆金也黃金爲之長璗者說文云金之美者與玉同色引禮佩刀諸侯璗琫而璆珌鏐者說文云黃金之美者書梁州貢璆鐵銀鏤史記夏紀集解引鄭注云黃金之美者謂之鏐禹貢釋文引韋昭云紫磨金水經溫水注華俗謂上金謂紫磨金夷俗謂上金爲陽邁金也銀者說文云白金也北山經云少陽之山多赤銀是銀有赤者要以白爲多故稱白耳鐐者說文云白金也釋文引字林云美金也漢書食貨志云朱提銀重八兩爲一流直一千五百八十它銀一流直千然則梁州所貢當卽朱提銀此鐐是也詩瞻彼洛矣傳諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌按說文引上句作禮文蓋禮家舊說也○鉼金者說文釘字解云鍊鉼黃金然則鉼金蓋鍊冶而成類聚寶玉部引邴原別傳曰金三鉼與原初學記寶器部

引爾雅鉼金作餅金蓋叚俗字也錢氏荅問云鉼當作并孟子王餽兼金兼金者并金也今按說文注既有鉼字又云金百鍊不輕是不必改鉼爲井矣鈑者釋文云本亦作版是也周禮職金云旅于上希則共其金版鄭注鉼金謂之版此版所施未聞○錫者說文云銀鉛之閒也礦鏻鑛鋌禹貢楊州貢錫史記集解引鄭注云有錫則貢之或時乏則不貢錫所以柔金也鋊者說文云錫也周禮廾人注錫鋊也郭云白鐵者職方氏注錫鑞也中山經讙山多白錫郭注今白鐵也按經又云嬰疾之山多赤錫是錫非一邑但白者多耳

象謂之鵠角謂之觷犀謂之剒木謂之剫玉謂之雕左傳曰山有木工則剫之五者皆治樸之名

鵠者釋文云白也本亦作鵠廣雅作觷云治象牙也是鵠乃叚俗字古無正體从齒从角各以意爲之耳

觷者說文云治角也玉篇廣韵並云或作觷又音學亦段借字也剒者玉篇廣韵並引爾雅作犀謂之剒文選長笛賦注引亦同是古本皆作剒唯陸德明本作剒云本或作厝按說文云厝厲石也礪同引詩他山之石可以爲厝今俗作錯故玉篇引爾雅剒亦作錯然則犀角堅緻治之用錯因謂之錯矣剫者說文云判也判分也詩小弁傳伐木者椅其巔析薪者隨其理此即剫之之事玉篇木部引爾雅作木謂之椋今江東斫木爲椋此所引益爾雅別本其云今江東斫木爲椋當即舊注之文也雕若琱之段借也說文云琱治玉也文選思玄賦注引爾雅正作玉謂之琱通作雕又作彫孟子趙岐注彫琢治飾玉也引詩云彫琢其章又敦琢其旅正義曰雕琢皆治玉之名敦雕古今字按雕敦聲相轉非古今字

金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨六者皆治器之名

鏤者說文云剛鐵可以刻鏤引夏書曰梁州貢鏤然
則鏤可以刻金因名治金為鏤詩小戎鏤膺韓奕鏤
錫鄭箋並云刻金飾棫樸傳金曰彫彫即鏤也此篇
下云鏤鋟也鋟亦彫矣刻者說文云鏤也是刻鏤通
名爾雅對文故別耳春秋莊廿四年經云刻桓公桷
是其例也切者說文云刊也玉篇云治骨也大宰鄭
衆注珠曰切貫疏以爾雅云骨曰切蓋鄭讀爾雅本
作珠也今按珠質堅滑非可切之物恐誤耳然骨亦
難切斲釋文切本或作骱說文齘齒差也从齒屑聲
讀若切玉篇骱治骨也是骱切同工篇斑云治骨是
其字通臧氏經義雜記十七云齘是齒之參差治骨
者因其差參而治之傳齊一故切磋字以臚為正今
爾雅作切後人改也磋者玉篇云治象也論衡是知
篇作象曰瑳說文瑳玉旨鮮白蓋治象齒令其鮮白
如玉上云象謂之鵠亦訓為白是爾雅磋字當依論
衡作瑑矣琢者說文云治玉也詩追琢其章箋云追
琢玉使成文章是鄭以追琢皆治玉之名追郎雕也
以此上云玉謂之雕下云雕謂之琢是雕琢逌名篆

義本爾雅也磨者說文作䃺䃺礳也礪也以礪石礱磨之論語磨而不磷言石堅難治也詩淇奧傳治骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨於爾雅上加一治字郎文義了然矣故正義引孫炎曰治器之名郭與孫同

璆琳玉也 璆琳美玉也

璆者釋文云本或作球說文球或作璆以爲玉磬與爾雅異也詩長發傳球玉也箋云受小玉謂尺二寸圭也受大玉謂珽也長三尺按珽即玉藻云笏天子以球玉鄭注玉球美玉也書顧命正義引鄭注天球州所貢之玉色如天者然則璆蓋青色玉矣琳者說文云美玉也書禹貢鄭注以爲美石石即玉也西都賦云琳珉青熒上林賦云玫瑰碧琳是琳爲碧青玉與天璆同色爾雅以其珍貴異於它玉故特釋之耳

簡謂之畢 今簡札也

不律謂之筆 蜀人呼筆爲不律也語之變轉

滅謂之點 以筆滅字爲點

簡者說文云牒也釋名云簡閒也編之篇篇有間也
內則注簡謂所書篇數也畢者學記云呻其佔畢鄭
注引爾雅而云吟誦其所視簡之文是畢即簡矣釋
文畢李本作篳按畢用竹故李巡从竹至用木則曰
牘牘謂之業故曲禮云請業則起鄭注業謂篇卷是
也○筆者釋名云筆述也述事而書之也不律謂之筆
之合聲說文云聿所以書也楚謂之聿吳謂之不律
燕謂之弗秦謂之筆郭云蜀人呼筆爲不律可知此
皆方俗語音輕重其義即存乎聲也曲禮云史載筆
晉語臣秉筆事君是則書之用筆由來舊矣韜
筆謂之管則注管筆彄也詩云貽我彤管○滅者
沒也除也者說文點黑也也釋文本作孫本作
坫挍坫宋本作玷玷字也說文李刮云沾缺引詩
白圭之刮沾郎添之本字說添益也然則滅除其
字故爲玷缺亟復補書故爲沾李孫作沾玷其
義兩通郭本作點當屬段脩而益以筆滅作爲益
失之矣古人書於簡牘誤則用云刀滅除之說文
刮爲是非加後世誤書用筆加點也郭氏習於今而

忘於古耳

絕澤謂之銑銑即美金言最有光澤也國語曰玦之以金銑者謂此也

此覆說金事句上當脫金字也銑者說文云金之澤者下文說弓云以金者謂之銑是銑爲美金之名也晉語云玦之以金銑者寒之甚矣韋昭注銑猶灑灑寒也然則銑之爲言灑也灑埽與洒濯俱與光澤義近

金鏃翦羽謂之鍭今之鍭箭是也骨鏃不翦羽謂之志今之骨骲是也

鏃者說文作族云矢鋒也束之族族也翦作𦐍云齊斷也鍭云矢金鏃翦羽謂之鍭詩行葦正義引孫炎曰金鏑斷羽使前重也司弓矢云鍭矢用諸近射田獵鄭注前尤重中深而不可遠也既夕記云猴矢一乘骨鏃短衛鄭注猴猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時猴矢金鏃賈疏云

短衞卽翦羽也謂之衞者羽所以防衞其矢故名羽爲衞淮南兵略篇云疾如錐矢高誘注以錐爲金族羽翦羽之矢郭云錍箭也者方言云凡箭鏃廣長而薄鎌謂之錍○骨鏃不翦羽者以骨爲鏑而不斷齊其羽令前後輕重適均也御覽三百四十九引舊注云不翦謂以身羽自然淺狹不復门也志者書云若射之有志司弓矢云恆矢痺矢用諸散射鄭注散射謂禮射及習射也恆矢之屬軒輖中所謂志也旣夕記云志矢一乘軒輖中亦短衞鄭注志猶擬也習射之矢無鏃短衞亦示不用生時志矢骨鏃然則骨鏃不翦羽卽不短衞矣郭云骨骲也者釋文引埤蒼云骨鏃也按骲箭古用骨今亦用木仍曰骲頭

弓有緣者謂之弓緣者繳纏之卽今宛轉也無緣者謂之弭今之角弓也左傳曰左執鞭弭以金者謂之銑以蜃者謂之珧以玉者謂之珪用金蚌玉飾弓兩頭因取其類以爲名珧小蚌

弓者以近窮遠之器此別其所飾之異名也緣者上云緣謂之純此以爲弓飾之名旣夕記云有弭飾焉鄭注弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾左氏僖廿三年正義引李巡曰骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭孫炎曰緣謂繳束而漆之無緣謂不以繳束骨飾兩頭者也纏孅氏解緋漸湖姚二說不同孫及鄭義爲長云繳束者繳生絲也郭云今宛轉者宛轉纏也又云弭今角弓者斯言失矣詩采薇箋弭弓反末彎者以象骨爲之以助御者解轡紒宜骨也說文弭弓無緣可以解轡紛者曲禮注簫弭頭也釋名云其末曰簫言簫梢也又謂之弭以骨爲之滑弭弭也然則弭是弓末之名非飾弓名弭之言已也止也言弓體於此止已也爾雅以無緣爲弭蓋因其無飾故從本名即謂之弭非以弭爲弓名也鄭旣夕注弭以骨角爲飾正謂飾弭以骨或以角以骨則象弭是也以角者經典雖無文要爲弭頭施角郭氏誤會鄭義以弭爲角弓之名則謬矣詩言角弓有二卧蘺譀遵頌非此之謂爾雅弓弭對言止別有緣無緣之異名耳今

弓有絲纏弭者亦有骨飾弭者以今證古鄭孫二義葢不誣矣○銑者即金之絕澤者也珧者楚辭天問篇云馮珧利決王逸注珧弓名也釋文珧以蜯飾弓弭然則銑與珧亦以金玉飾弭之名推是而言有緣無緣亦皆謂弭可知

珪大尺二寸謂之玠詩曰錫爾玠珪璋大八寸謂之琡璋半珪也璧大六寸謂之宣漢書所云瑄玉是也肉倍好謂之璧肉邊好孔好倍肉謂之瑗孔大而邊小肉好若一謂之環邊孔適等

此釋玉器之名覲禮云設六玉白虎通以珪璧琮璜璋爲五瑞爾雅止釋珪璋璧三者所以起度也珪者說文作圭古文作珪云瑞玉也上圜下方白虎通云珪之言潔也玠者說文云大圭也引周書曰稱奉介圭按釋詁介大也介與玠通詩崧高箋圭長尺二寸謂之介非諸侯之圭故以爲寶據考工記玉人鎮圭

尺有二寸天子守之是玠圭即鎮圭故鄭云非諸侯之圭然韓奕云以其介圭入覲于王則命圭亦稱介圭故長發箋受小玉謂尺二寸圭也彼對珽玉之長三尺言故以介圭爲小此對璋玉大八寸言故謂之大矣○言璋者說文云剡上爲圭半圭爲璋白虎通云璋之爲言明也玉人云牙璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守瑑圭璋八寸以覜聘是彼瑑璋即此所謂琡也琡者說文作璹云玉器也讀若淑○璧者說文云瑞玉圜也白虎通云璧之爲言積也宣者釋文云宣如字木或作瑄音同郭引漢書郊祀志云有司奉瑄玉孟康注璧大六寸謂之瑄類聚引爾雅正作瑄瑄俗字也臧氏經義雜記廿八云說文無瑄字有珣字云玉器讀若宣知爾雅宣字當作珣淇瀕瑄云說文旬古文旬作𠣬簡引石經旬作宣字形本相近爾雅宣璧說文珣玉詛楚文宣璧皆一字○因釋璧而兼及瑗環又明三者之度也說文瑗環注及玉人鄭衆注俱連引爾雅三句荀子大略篇云問士以璧召人以瑗反絕以環又兼釋三者之用也瑗者釋文引

蒼頡篇云玉佩名說文瑗大孔璧人君上除陛以相引肉好者玉人云璧好三寸鄭衆注好璧孔也詩泮水正義引孫炎曰肉身也好孔也身大而孔小左氏昭十六年正義引李巡云好孔也肉倍好邊肉大其孔小也好倍肉其孔大邊肉小也肉好若一其孔及邊肉大小適等曰環也

縌綬也即佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之縌

綬者說文云韍維也韍即蔽厀維訓爲繫是綬爲蔽厀之系又佩玉亦有系故玉藻天子佩玉以下皆有組綬鄭注綬者所以貫佩玉相承受者也然則綬之言受取承受爲義也繸者當作縌說文云縌綬維也蓋綬韍維是韍之系縌綬維是綬之系系施於綬以貫所佩之玉也縌之言逆逆猶迎也言與佩綬相迎受故後漢輿服志云縌者古佩璲也佩綬相迎受故日縌然則縌綬相迎故志又云縌綬之閒即木爾雅縌綬爲說也縌綬繫璲故劉昭注引徐廣曰今名璲爲縌也既以璲爲縌因而變縌爲繸郭本即作繸故

此注依上文璲瑞注而云因通謂之縌也蓋縌璲聲誤縌縌形誤矣宜據說文及輿服志以訂正

一染謂之縓今之紅也再染謂之赬淺赤三染謂之纁纁絳也青謂之蔥淺青黑謂之黝黝黑貌周禮曰陰祀用黝牲斧謂之黼黼文畫斧形因名云

縓者說文云帛赤黃色一染謂之縓士冠禮注凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁旣夕記注一染謂之縓今紅也喪服記注縓淺絳也按說文絳大赤也紅帛赤白色然則縓色在白赤黃之間縓與纁同故玉藻注緇赤黃之間色所謂韎也詩瞻彼洛矣傳韎韐者茅蒐染韋也一入曰韎韐櫗韍箋是縓以茜蒐染之故經典縓字釋文並七絹反意蓋爲此但縓从原聲則音七絹非矣○赬者說文作䞓云赤色也䞓或作赬者考工記鍾氏注引爾雅作再染謂之竀左氏哀十七年傳如魚竀尾竀蓋赬之別體耳

○纁者說文云淺絳也按淺字誤鄭注以緅爲淺絳以一染㠯猶淺至纁三染㠯成故鍾氏云三入爲纁五入爲緅是纁已成大赤若再染則爲黑矣故爾雅正義引李巡云三染其㠯已成爲絳纁絳一名也然則纁即爲絳可知許君誤矣○䓗者總之段借也說文總帛青㠯玉篇云青白㠯也經典省作葱詩有瑲葱珩傳葱蒼也玉藻云三命赤韍葱衡鄭注青謂之葱荀子性惡篇云桓公之葱楊倞注葱青㠯也○黝者說文云微青黑㠯按鍾氏云三入爲纁五入爲緅七入爲緇是從赤入黑法此云青謂之葱黑謂之黝是從青入黑法故說文以爲微青黑㠯也玉藻正義引孫炎曰黝青黑葱則青之異㠯與說文合周禮序官掌染草注染草藍蒨象斗之屬賈疏藍以染青象斗染黑是矣黝古通作幽玉藻云一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡鄭注幽讀爲黝黑謂之黝周禮牧人守祧鄭衆注並云幽讀爲黝黝黑也黝[illegible]按詩其葉有幽傳幽黑㠯也是幽即黝矣○黼者說文云白黑相次考工記畫繢之事云白與黑謂之黼黹益

纓正義引孫炎曰黼文如斧形又申之云蓋半白半黑似斧刃白而身黑是其義也按覲禮云天子設斧依書顧命作黼扆是黼卽斧也斧黼以聲爲義

邸謂之柢 邸根柢皆物之邸卽底通語也

柢者說文云木根也釋言云柢本也邸者木爲邸舍經典俗爲根柢故此釋之也典瑞云四圭有邸弁師云象邸玉人云兩圭五寸有邸皆以邸爲柢故鄭注於典瑞注引爾雅曰邸本也弁師注邸下柢也玉人注邸謂之柢有邸僢其本也俱本爾雅爲訓也柢省作氐周語云天根見而水涸本見而草木節解韋昭注天根亢氐之閒本氐也是氐柢同

雕謂之琢 治玉名也

上云玉謂之雕又云玉謂之琢此申釋之

蓐謂之茲公羊傳曰屬負茲茲者蓐席也竿謂之箷衣架簀謂之笫牀版

蓐者蓐席薦之名一切經音義引三蒼及華嚴經音義引聲類並云蓐薦也左氏文七年傳秣馬蓐食宣十二年傳軍行右轅左追蓐皆以蓐爲草薦也蓐其有著者則謂之茵少儀云茵席鄭注茵著蓐也茲者草也素問五藏生成篇云色見靑如草茲者炱蓋以茲爲草席也郭引公羊桓十六年傳云屬負茲史記周本紀云衞康叔封布茲集解徐廣曰茲者藉席之名諸侯病曰負茲其以龍鬚草爲席者謂之龍茲荀子正論篇注龍茲郎今之龍鬚席其以草薦馬者謂之馬茲周禮圉師春除蓐鄭注蓐馬茲也○竿者說文云竹挺也施衣者曲禮云不同椸枷鄭注椸可以枷衣者內則云夫之楎椸鄭注竿謂之椸曲禮釋文椸作杝內則釋文杝本又作椸爾雅釋文箷李本作筵同羊支反則字林上支反然則此字古無正體亦無正音說文椸云木椸施玉篇云椸椸不正皃是椸當作施施者延移之義竹竿椸衣橫貫牆內施然而長疑禮記

爾雅古本俱止作施施从也聲則音羊支反是矣玉篇雖有椸箷二字竝云衣架也當由後人增入之李巡本作箎䶵敺箎亦叚借字耳○贊者說文云牀棧也檀弓注簀牀笫也笫者說文云簀也按簀以竹爲之許云牀棧郭云牀版皆謂分析竹片施於牀幹之上故易剝牀以辨釋文引黃云辨牀簀也蓋辨爲分析之名施於牀上辨辨然其義與許郭合矣本以竹片爲簀因而竹席亦名簀故史記范雎傳云卷以簀置廁中蓋謂竹席耳索隱以簀爲葦荻之薄非也既以牀薦爲簀因而牀亦名簀故方言云牀齊魯之閒謂之簀陳楚之閒或謂之笫左氏襄廿七年傳牀笫之言正義引孫炎曰牀也蓋直以笫爲牀之通名雖義本方言而乖於雅訓何以明之喪大記云設牀襢笫鄭注襢笫袒簀也既言牀又言笫可知以笫爲牀非也周禮玉府云衽席牀笫既言席又言笫可知以簀爲席亦非矣

革中絕謂之辨中斷皮也革中辨謂之韏復分半也

革者即上云轡首謂之革辨者說文作辨云判也釋文辨孫蒲莧反釋云辨半分也是孫炎讀辨爲片玉篇辡部及廣韵卅二霰竝引爾雅作革中絕謂之辨革車勒轡也鄭璉蔚驪蟜燏是爾雅別本有作辨者益因辨有片音故作此字證以釋木云桑辨有甚辨亦音片今本作辨皆淺人妄加之耳孫氏星衍曰晏子春秋雜篇下云景公病疽在背問瞻者何如曰如屨辨下又曰如珪據此則屨辨形如珪而中空耳○鞶者說文云云革中辨謂之鞶廣韵廿八獮引爾雅同而申之云車上所用皮也玉篇云鞶革中片也片即辨字䟽之脫其旁然則轡首之革中分之謂之辨又中分之謂之鞶說文襞字解云鞶衣也襞傳云鞶革中辨也然則辨鞶皆分判之名說文鞶衣晏子春秋屨辨其義皆與爾雅合

鏤鍐也刻鏤物爲鍐

已見上文金謂之鏤下

卣中尊也不大不小者

已見上文卣器也下

爾雅郭注義疏中之二

孫男聯蓀伯愷
聯薇近垣校字

棲霞郝懿行學

釋樂第七

樂者釋文引說文云總五聲八音之名象鼓鞞之形木其虡也新引械一切經音義六引世本云伶倫作樂周衰樂壞遭秦絕學古樂論亾漢興武帝時河閒獻王作樂記劉向所校廿三篇樂器弟十三今禮記所取才止十一合爲一篇其餘十二篇別錄存其名其文則闕焉白虎通引樂記曰土日塤竹日管皮日鼓匏日笙絲日弦石日磬金日鐘木日柷敔又引樂記曰壎坎音也管艮音也鼓震音也弦離音也鐘兌音也柷敔乾音也所引當卽樂器篇文史記樂書索隱引孫炎釋廉直經正云經法也類小大之稱云作樂器小大稱十二律也奮至德之光云至德之光天地之道也動四氣之和云四氣之和四時之化樂主其反云反謂曲終還更始也所引孫注於爾雅文無所附疑古本在篇內今缺脫矣

此篇首舉五聲之別號次及八音大小之異名皆言其器未論其義其篇末將有闕文歟

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳皆五音之別名其義未詳

宮商角徵羽者五聲也聲之起由人心之感於物也故管子地員篇云凡聽宮如牛鳴窌中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清凡聽徵如負豬豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野是五聲象五物之鳴清濁高下由斯生焉重敏經迭柳者唐徐景安樂書引劉歆云宮者中也君也爲四音之綱其聲重厚如君之德而爲重商者章也臣也其聲敏疾如臣之節而爲敏角者觸也民也其聲圓長經貫淸濁如民之象而爲經徵者祉也事也其聲抑揚遞續其音如事之緒而爲迭羽者宇也物也其聲低平掩映自高而下五音備成如物之聚而爲柳爾雅釋文引孫炎云宮音濁而遲故曰重也按孫炎與劉歆義同樂書

所引郎其爾雅注也釋文引劉歆乃漢書律厤志之文臧氏爾雅漢注說是

大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦

瑟者說文云庖犧所作弦樂也釋名云瑟施弦張之瑟瑟然也玉海引世本云瑟潔也使人精潔於心淳一於行白虎通云瑟者嗇也閑也所以懲忿窒欲正人心之德也大瑟者明堂位有大瑟小瑟風俗通云今瑟長五尺五寸非正器也應劭所說蓋小瑟郭注所言乃大瑟也邢疏引世本曰庖犧氏作五十弦黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五弦其二均聲禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三弦其常用者十九弦頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五弦盡用之通典引同郭云二十七弦未見所出謂之灑者釋文引孫炎云音多變布出如灑也月令正義引作音之布告如埽灑也釋文灑所蟹所綺二反按灑从麗聲所蟹非古音灑瑟以聲轉爲義

大琴謂之離或曰琴大者二十七弦未詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分五弦

琴者說文云禁也神農所作洞越練朱五弦周加二弦𣟦一譚[illegible][illegible]蛟[illegible][illegible][illegible]各白虎通云琴者禁也所以禁止淫邪正人心也風俗通云今琴長四尺五寸法四時五行也七弦者法七星也琴操云長三尺六寸六分象三百六十六日廣六寸象六合也按此是常用之琴明堂位有中琴豈是歟又有大琴則此大琴是也初學記引樂錄曰大琴二十弦今無此器御覽五百七十七引爾雅注云大琴曰離二十弦此是伏義所制郭注作二十七弦疑與大瑟相涉而誤也注氏中據宋書樂志校七字衍去之是矣然通典已引作二十七弦則自唐本已然謂之離者離猶羅也衆音分散羅羅然與灑義同也月令正義引孫炎云聲留離也邢疏引作音多變聲流離也流離與留離同

大鼓謂之鼖鼖長八尺**小者謂之應**詩曰應朄縣鼓在大鼓側

鼓者說文云郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓鼛鞞鼗鼖釋名云鼓郭也張皮以冒之其中空也白虎通云鼓震音煩氣也萬物憤懣震動而出荀子樂論篇云鼓其樂之君邪鼖者說文云大鼓謂之鼖鼖八尺而兩面以鼓軍事本鼓人及韗人文也鼖从賁省聲詩賁鼓維鏞賁即鼖也釋詁墳大也墳鼖音義同應者以應和為義也釋文引李巡云小者音聲相承故曰應應承也孫炎云和應大鼓也釋名云在後曰應應大鼓也郭引詩應𨋍縣鼓毛傳應小鞞也鄭箋𨋍小鼓在大鼓旁應鞞之屬也

大磬謂之毊 毊形似犂錧以玉石為之

磬者說文云樂石也从石殸象縣虡之形殳擊之也古者毋句氏作磬釋名云磬罄也其聲罄罄然堅緻也白虎通云磬者夷則之器象萬物之成也其氣清故曰磬樂記云石聲磬磬皆以磬為罄罄有堅成之義也說文磬古文作硜論語鄙哉硜硜乎疑即硜硜之或體耳郭知磬玉石為之者詩那箋云磬玉磬也通

典云泗濱石可爲磬近代出自華原大磬者玉海載三禮圖舊圖引樂經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸此謂特縣大磬配鎛鐘者也爾雅大磬蓋即此謂之毊者釋文引李巡云大磬聲清燥也故曰毊毊燥也孫炎云毊毊喬也喬高也謂其聲高也按孫讀毊爲喬釋文虛嬌反非音喬喬是也喬磬一聲之轉郭云形似犂錧者釋文江南人呼犂刃爲錧說文琯字解云似犂冠繫傳云犂冠即犂鑱也廣韻鑱吳人云犂鐵按今登萊人謂犂鐵爲鑱頭形不似磬磬之形則磬氏云倨句一矩有半是也

大笙謂之巢 列管匏中施簧管端大者十九簧 **小者謂之和** 十三簧者鄉射記曰三笙一和而成聲

笙者說文云十三簧象鳳之身也笙正月之音物生故謂之笙大者謂之巢小者謂之和古者隨作笙又簧云笙中簧也古者女媧作簧釋名云笙生也竹之貫匏象物貫地而生也以匏爲之故曰匏也按匏即

笙或單言簧簧亦即笙故詩左執簧毛傳以簧爲笙正義曰簧者笙管之中金薄鐷也郭云十九簧者未見所出云十三簧者本笙師注鄭衆說也風俗通云長四尺十三簧象鳳之身孟子疏引禮圖云笙長四尺諸管參差亦如鳥翼皆其形狀也謂之巢與和者御覽五百八十一引舍人云大笙音聲衆而高也小者音相和也釋文引孫炎云巢高也言其聲高和應和於笙李巡云小者聲少音出和也郭引鄉射記文鄭注三人吹笙一人吹和是也釋文巢孫顧並仕交莊交二反孫又徂交反今按巢讀若繅與笙雙聲和與小鼓名應義同

大篪謂之沂 篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出一寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔

篪者說文作䶵云管樂也或从竹作篪釋名云篪嗁也聲從孔出如嬰兒嗁聲也大篪者郭據廣雅長尺

四寸又云尺二寸者三禮圖引舊圖云雅篪長尺四寸頌篪長尺二寸是大篪即雅篪也小篪即頌篪長尺也郭又云名翹橫吹之者通典引蔡邕月令章句云篪六孔有距橫吹之通典云今齒篪加胡名謂之義篤篪即篪之遊象齒世本注云篪吹孔有觜如酸棗然則或言觜或言距或言翹皆指吹孔之上出者而言也至其孔數廣雅云八孔笙師注云云七孔月令章句作六孔禮圖作九孔風俗通又云十孔不同者或器有大小孔亦或所傳之異也謂之沂者御覽五百八十引舍人曰大篪其聲悲沂鏘然也釋文引李孫云篪聲悲沂悲也是諸家竝以悲訓沂知沂讀魚衣切與篪疊韵此古音也釋文部魚斤反非矣

大塤謂之嘂

塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子

塤者說文作壎云樂器也以土爲之六孔周禮小師注塤燒土爲之大如鴈卵風俗通云圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡爲六孔御覽五百八十一引爾雅注月塤壎銳上平底形象稱錘大者如鵝子聲

合黃鍾大呂也小者如雞子聲合大簇夾鍾也皆六孔與篪聲相諧故曰壎篪相應鷇鏞則泚白虎通云壎在十一月壎之爲言薰也陽氣於黃泉之下薰蒸而萌釋名云塤喧也聲濁喧喧然也也謂之嘂者嘂喧義同喧說文作叩讀若讙與壎疊韻嘂與叫同釋文嘂本或作叫引李巡云叫大壎也詩何人斯正義引孫炎曰音大如叫呼也

大鐘謂之鏞書曰笙鏞以閒亦名鑮音博**其中謂之剽小者謂之棧**

鐘者說文云樂器也錙謣嬈僤鐝谿秋分之音物種成古者垂作鐘釋名云鐘空也內空受氣多故聲大也白虎通云鐘之爲言動也陰氣用事萬物動准南本經篇注鐘音之君也鏞者說文云大鐘謂之鏞詩云庸鼓有斁逸周書世俘篇云王奏庸大庸皆鏞之省借也書益稷正義引李巡曰大鐘音聲大鏞大也孫炎曰鏞深大之聲○剽者釋文郭音飄孫匹妙反釋云剽者聲輕疾李云其中微小故曰剽剽小也按李

巡蓋以剽爲蘽蘽訓末末亦微小之言○棧者俴之叚音也說文俴淺也釋文引李巡云棧淺也又引東晉太興元年會稽剡縣人家井中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘[illegible]云今按當時以所得鐘爲棧鐘故釋文援之其言尺寸則晉書較詳備然棧鐘亦無攷

大簫謂之言 編二十三管長尺四寸 小者謂之筊 十六管長尺二寸簫亦名籟

簫者說文云參差管樂象鳳之翼白虎通云簫者中呂之氣也萬物生於無聲見於無形勠也肅也釋名云簫肅也其聲肅肅然清也按荀子解蔽篇云鳳皇秋秋其聲若簫簫是簫形象鳳翼音亦象鳳聲矣詩有瞽箋簫編小竹管如今賣餳者所吹也周禮小師注同廣雅云簫大者二十四管小者十六管有底類聚引三禮圖云雅簫長尺四寸二十四彄頌簫長尺二寸十六彄籟是簫之管數廣雅以禮圖爲據郭不同者通典引月令章句云簫編竹有底大者二十三管是郭所本也風俗通又云十管長二尺所未詳也

謂之言與筊者有瞀正義引李巡曰大簫聲大者言言也小者聲揚而小故言筊筊小也急就篇補注引周禮注云有底而善應謂之管有底而交鳴謂之筊譁數謞倣雜然則言訓應也筊訓交也因疑言或曆字之缺筊亦筊字之壞隸嫌嫌故併數筊言曆俱聲相轉或音變形譌耳

大管謂之簥管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔其中謂之篞小者謂之篎

管者說文云如篪六孔十一月之音物開地牙故謂之管管風俗通引樂記管漆竹長一尺六孔周禮小師注管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉宋書樂志引月令章句云管者形長尺圍寸有六孔無底廣雅亦云無底郭注作有底誤也又引賈逵以爲如篪六孔與小師鄭衆注同說文所本也謂之簥者御覽五百八十引舍人曰大管聲高大故曰簥簥者高也中者聲精密故曰篞篞密也小者聲音清妙也按

舍人讀篴如晒訓篴爲妙說文篴用爾雅

大籥謂之產小籥如笛三孔而短廣雅云七孔其中謂之仲小者謂之箹

籥者龠之叚借也說文云龠樂之竹管三孔以和衆聲也通作籥少儀注籥如笛三孔笙師注同皆郭所本也又引廣雅云七孔詩簡兮傳六孔不同者蓋籥施用有異故孔數不同其施於吹以和樂者則三孔如笛而短其施於舞所執者則六孔當如笛而長知者風俗通引樂記云笛長一尺四寸七孔簡兮釋文云籥長三尺執之以舞是舞籥長於笛有半則知吹籥短於笛其體當不過一尺也笛與籥全相似故廣雅云龠謂之笛又云有七孔以簡兮傳六孔推之則知廣雅之七孔亦當指舞籥而言矣舞籥有孔者雖施於舞亦用以吹故周禮序官籥師注云籥舞者所吹是其義也然籥既如笛而有三孔六孔七孔不同

者說文云笛七孔筩也羌笛三孔笙師注杜子春云篴今時所吹五空竹篴是笛之孔數亦未有定然則吹籥短於笛而三孔舞籥長於笛而六孔或七孔始無可疑矣產仲箹者說文以龠爲籟仲亦爲籟故云籟三孔龠也大者謂之笙之張雜雛姚謀蓮倖鄙其中謂之籟小者謂之箹又云箹小籟也風俗通引樂記與說文同唯其中謂之仲句爲異御覽五百八十引舍人云仲其聲適中仲呂也小者形聲細小曰箹也是舍人本作仲與郭同籟又簫之別名故廣雅云籟謂之簫淮南齊俗篇注簫籟也孟子注籥簫也是簫籟籥古皆通名故說文以籥爲籟矣

徒鼓瑟謂之步獨作之　徒吹謂之和　徒歌謂之謠詩云我歌且謠

徒擊鼓謂之咢詩曰或歌或咢　徒鼓鐘謂之修　徒鼓磬謂之寋未見義所出

凡八音備舉曰樂一音獨作不得樂名此別其異稱也鼓者擊也動也周禮小師注出聲曰鼓徒者空也但也猶獨也徒鼓瑟謂之步者步猶行也文選樂府詩注引歌錄有齊瑟行行即步步之意也○吹者釋文云本或作歈說文作籥釋名云竹曰吹吹推也以氣推發其聲也按吹有吹管吹壎要以竹為主樂記云竹聲濫濫以立會謂之和者吹竹其聲繁會取相應和為義也○歌者說文云詠也釋名云人聲曰歌按歌有弦歌笙歌要以人聲為主謠者說文作䚻云徒歌从言肉聲肉即人聲石經作謠詩園有桃傳曲合樂曰歌徒歌曰謠初學記引韓詩章句有章曲曰歌無章曲曰謠又引爾雅注云謂無絲竹之類獨歌之詩正義引孫炎曰聲消搖也然則謠有消搖之義檀弓云孔子引消搖於門而歌此歌即徒歌矣○咢者說文作咢云譁訟也詩行葦正義引孫炎曰聲驚咢也驚咢即譁訟之意樂記云鼓鼙之聲讙讙即譁也鼓聲使人警動故謂之咢行葦傳云歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰咢初學記引爾雅有聲比於琴瑟曰歌一句

以毛傳推之今本似有脫文○脩者長也大大也樂記云鏜聲鏗鏗者聲宏大而遠聞故謂之脩矣○寋者釋文引李巡云罯擊衆聲寋連也本或作謇或作寋非按初學記引爾雅正作徒擊磬謂之寋寋即釋文所非者但寋謇俱或體寋爲正字易云往寋寋來連馬融注連劬書亦難也是寋連義同李巡與馬融合因知李本寋益作寋陸德明不知作寋乃古本反據今本作寋而非之謬矣樂記云石聲磬磬與經古音近而義同論語經於溝瀆即禮記磬於匈人之義磬經寋俱聲相轉

所以鼓柷謂之止 柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名

所以鼓敔謂之籈 敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名

說文云柷樂木空也倥椌所以止音爲節椌椌柷樂也敔樂器椌楬也形如木虎詩有瞽傳柷木椌也圉楬也圉與敔同明堂位注指擊謂柷敔皆所以節樂者也書合止柷敔鄭注柷狀如漆筩中有椎合之者投

椎於其中而撞之敔狀如伏虎背上刻之所以鼓之以止樂風俗通引樂記云柷漆桶方畫木方三尺五寸高尺五寸中有椎上用僟遡當柷止音爲節廣雅說尺寸與樂記同郭云二尺四寸未知出何書也書益稷正義云擊柷之椎名爲止戛敔之木名爲籈漢書禮器制度及白虎通馬融鄭玄李巡其說皆爲然也惟郭璞爲詳據此則郭注亦本李巡但其義加詳耳白虎通云柷敔者終始之聲萬物之所生也柷始也敔終也釋名云柷以作樂敔以止樂按柷之言俶俶始也敔之言禦禦止也說文柷所以止音爲節益釋爾雅鼓柷謂止之義非止樂之止也舊說止者欲戒止於其早也籈者欲修潔於其後也

大鼗謂之麻小者謂之料

麻者音槩而長也料者聲清而不亂也

鼗者說文作鞀云鞀遼也或作鞉又作鼗籀文作磬釋名云鞉導也所以導樂作也周禮小師注鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊賈疏云後鄭解鼗依漢法而知賈知鄭依漢法者據詩置我鞉鼓鄭箋置

讀曰植植鞉鼓者爲楹貫而樹之以彼貫而樹者爲古法即知持而搖者爲漢法矣謂之以麻者麻之言靡緻密之意故春秋說題辭云麻之爲言微也陰精寢密女作纖微也郭云槩厝器者即稠密之義宋書樂志云小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞞月令仲夏修鞀鞞是也然則宋志蓋以鞞即麻矣料者量也數也說文料讀若遼鞀訓鞀遼蓋以其聲了了遠聞故郭云聲淸而不亂

和樂謂之節

和者說文作龢云調也節者邢疏云樂器名謂相也樂器云治亂以相鄭注相即拊也亦以節樂拊者以韋爲表裝之以糠糠一名相因以名焉周禮大師云令奏擊拊書益稷謂之搏拊明堂位謂之拊搏皆一物也釋名云搏拊以韋盛糠形如鼓以手拍拊之也樂記云會守拊鼓是拊乃鼓屬用以節樂因名節鼓通典云節鼓狀如博局中開圓孔適容其鼓擊以節樂所說形狀與劉熙及鄭又異宋書樂志節在鼓類

則仍同舊說又云節不知誰所造傅玄節賦云黃鍾唱哥九韶興舞口非節不詠手非節不拊此則節所從來亦遠矣

爾雅郭注義疏中之三

孫男聯蓀伯愷　薇近垣　校字

爾雅郭注義疏中之四

棲霞郝懿行學

釋天弟八

天者說文云顚也至高無上从一大釋名云天豫司兗冀以舌腹言之天顯也在上高顯也青徐以舌頭言之天坦也坦然高而遠也釋文引春秋說題辭云天之言鎭也居高理下爲人經緯故其字一大以鎭之也又引禮統云天之爲言鎭也神也陳也珍也施生爲本運轉精神功效列陳其道可珍重也此篇所釋四時祥災歲陽歲名月陽月名風雨星名皆天所運轉列陳而爲敬授庶徵之本故以次詮釋其祭名以下益附見焉翟氏灝爾雅補郭云祭名與講武旌旂三章俱非天類謂當更有釋禮篇與釋樂篇相隨此其殘文孫氏志祖脞錄非之今無取焉

穹蒼蒼天也 天形穹隆其色蒼蒼因名云 **春爲蒼天** 萬物蒼蒼然生 **夏爲昊**

天言氣皓旰**秋為旻天**旻猶愍也愍萬物彫落**冬為上天**言時無事在上臨下而已

穹蒼蒼天者詩桑柔傳用爾雅以詩言穹蒼故以蒼天釋其穹蒼之正義引李巡曰古時人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼然故曰穹蒼郭義與李同○春夏秋冬天異名者釋名云春曰蒼天陽氣始發色蒼蒼也夏曰昊天其氣布散灝灝也秋曰旻天旻閔也物就枯落可閔傷也冬曰上天其氣上騰與地絕也詩黍離傳元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降鑒則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天正義引李巡曰春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏萬物盛壯其氣昊大故曰昊天秋萬物成熟皆有文章故曰旻天冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天御覽廿四引孫炎云冬天藏物物伏於下天清於上其義與李巡同白虎通四時篇號言春曰蒼天夏曰昊天云云又引爾雅一說與此不同黍離正義引異義天號今尚書歐陽說春曰昊天夏曰蒼天爾雅亦云書堯典正義引鄭讀爾雅云春為昊天夏為蒼天說文云春為昦天元

氣昦昦以日介廣雅亦云東方昦天皆本尙書歐陽說也昦然則許鄭及張揖所據爾雅春昊夏蒼郭與李巡作春蒼夏昊可知爾雅古有二本卽白虎通所言是也然此皆循文訓義未爲觀其會通若白虎通而論之則堯命羲和而云欽若昊天非必夏也魯詠孔子而曰閔天不弔非必秋也上言彼黍離離下言悠悠蒼天其非春可知矣方言有菀者柳卽云上天甚神觀彌楚其非冬亦明矣爾雅略釋其義讀者勿泥其詞可也

四時

題上事也白虎通云時者期也陰陽消息之期也四時天異名何天尊各據其盛者爲名也春秋物變盛冬夏氣變盛釋名云四時四方各一時時期也物之生死各應節期而止也按御覽十七引釋名作爾雅又曰時空也司空主地各主一方物之生死據此所引蓋爾雅舊注也又據白虎通四時天異名云云則知四時二字本爾雅舊題祥災以下義亦同焉

春爲青陽氣清而溫陽夏爲朱明氣赤而光明秋爲白藏氣白而收藏冬爲玄英氣黑而清英四氣和謂之玉燭道光照

說文云青東方色也陽高明也釋名云陽揚也氣在外發揚也朱明者御覽廿一引孫炎云夏氣赤而光明郭與孫同即此一條可知郭注俱本孫炎也四氣和者史記樂書索隱引孫炎云四氣之和四時之化玉燭者釋文引李巡云人君德美如玉而明若燭邢疏引尸子仁意篇述太平之事云燭於玉燭四時和正光照此之謂玉燭

春爲發生夏爲長嬴秋爲收成冬爲安寧此亦四時之別號尸子皆以爲太平祥風四時和爲通正道平暢也謂之景風所以致景風

發生長嬴者釋文引李巡云萬物各發生長也嬴本或作嬴四時和爲通正者類聚一及文選新刻漏銘

注並引爾雅作四氣和爲通正尸子論衡亦云然也景風者法苑珠林引李巡曰景風太平之風也尸子作永風仁意篇云其風春爲發生夏爲長嬴秋爲方盛冬爲安靜四氣和爲通正此之謂永風檖䌷價升愼黜論衡作景星是應篇云爾雅釋四時章曰春爲發生夏爲長嬴秋爲收成冬爲安寧四氣和爲景星夫如爾雅之言景星乃四時氣和之名也恐非著天之大星然則論衡所據爾雅本作謂之景星而以爲非大星推此則知景風之義亦當如此論衡所說

甘雨時降萬物以嘉莫不善之謂之醴泉所以出醴泉

甘雨時降者類聚二引尸子曰神農氏治天下欲雨則雨五日爲行雨旬爲穀雨旬五日爲時雨正四時之制萬物咸利故謂之神呂覽季春孟夏二紀並云甘雨至三旬與尸子義合是蓋自古以來相傳甘雨時降之期會也邢疏引尸子仁意篇云甘雨時降萬物以嘉高者不少下者不多此之謂醴泉君治篇云

舜南面而治天下天下太平燭於玉燭息於永風食於膏火飲於醴泉是又本爾雅而推廣其義也論衡是應篇云爾雅言甘露時降萬物以嘉謂之醴泉醴泉乃謂甘露也今儒者說之謂泉從地中出其味甘若醴故曰醴泉又言甘露其味甚甜未可然也雨濟而陰一者謂之甘雨非謂雨水之味甘也推此以論甘露必謂其降下時適潤養萬物未必露味甘也王充此論足解隨儒之惑今按爾雅此章題之曰祥祥者善也夫天地順而四時當民有德而五穀昌此之謂大當祥其祥於是矣自世儒喜談緯候侈言符命封禪名書符瑞著志爾雅此篇將以杜經讖矣玉燭景風甘雨醴泉雖依其名而無取其實薈以四時光照卽為玉燭四氣和正卽為景風甘澍應期卽為醴泉所以破讖緯之隨說標禎祥之本名將欲人君敬天勤民以致陰陽和而年穀豐也郭氏未達斯指其注景風醴泉猶以致出為言頗復近惑緯書遠菲雅訓笈據尸子王充之論訂正其失焉

祥

穀不熟爲饑五穀不成蔬不熟爲饉凡草菜可食者通名爲蔬果不熟爲荒果木子仍饑爲荐連歲不熟左傳曰今又荐饑

穀者說文云續也百穀之總名饑者說文及詩傳用爾雅雨無正正義引李巡曰五穀不熟曰饑穀梁襄廿四年傳云一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之荒五穀不升謂之大饑又謂之大侵按此但據穀言荒饉亦在其內實則五者皆謂之饑也又五穀亦無定名周禮疾醫注五穀麻黍稷麥豆據月令爲說也職方注五種稻黍稷麥菽素問金匱眞言篇說五穀與職方注同經典多從之○蔬者經典多作疏大宰注云疏材草木根實可食者引爾雅亦作疏魯語云能殖百穀百蔬韋昭注草實曰蔬按草菜通名故李巡曰可食之菜皆不熟爲饉說文及毛傳用爾雅依穀梁說三穀不升爲饉

是穀蔬通名故曲禮云稻曰嘉蔬鄭注稻菰蔬之屬也○果者說文云木實也在木曰果在地曰蓏按蓏草菜之屬即蔬之類與果異也荒者說文作𥟍云虛無食也謚法云凶年無穀曰穅又云穅虛也是穅荒義同穀粱四穀不升爲荒與謚法竝據穀言者穀與果蔬實相表裏凡穀不熟之年果蔬亦多不蓄也又周易言百果魯語言百蔬與詩書言百穀皆舉大數而言實亦通名故初學記廿七引揚泉物理論云粱稻菽三穀各二十種爲六十蔬果之實助穀各二十凡爲百穀是則穀爲大名蔬果亦穀之類故不熟同謂之烖○仍者釋詁云因也荐者釋言之云再也左氏僖十三年正義引李巡云連歲不熟曰荐爾雅釋文荐李本作薦是薦荐通詩云饑饉薦臻傳曰薦重也又按爾雅此篇題之曰烖易鄭注害物曰烖春秋書火爲烖爾雅以饑爲烖左傳晉荐饑下云天災流行是亦以饑爲烖與爾雅合

烖

太歲在甲曰閼逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰彊圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光在壬曰玄黓在癸曰昭陽

甲者說文云位東方之孟陽气萌動从木戴孚甲之象釋名云甲孚也萬物解孚甲而生也閼逢者一切經音義十七引李巡曰言萬物鋒芒欲出擁遏未通故曰閼逢淮南天文篇云寅在甲曰閼逢高誘注與李巡同史記厤書作焉逢○乙者說文云象春艸木冤曲而出陰气尙彊其出乙乙也釋名云乙軋也自抽軋而出也旃蒙者天文篇云卯在乙曰旃蒙高注言萬物遏蒙甲而出故曰旃蒙也厤書作端蒙○丙者說文云位南方萬物成炳然釋名云丙炳也物生炳然皆著見也柔兆者一切經音義引李巡曰言萬物皆垂枝布葉故曰柔兆也孫炎曰萬物柔婉有條兆也天文篇云辰在丙曰柔兆高注與李巡同厤書

作游兆徐廣曰一作游桃○丁者說文云夏時萬物
皆丁實釋名云丁壯也物體皆丁壯也強圉者李巡
曰言萬物皆剛盛未通故曰強圉孫炎曰萬物皮孚
堅者也天文篇云己在丁曰強圉高注言萬物剛盛
今按四月陽氣己盛故曰剛盛李云未通非也高注
得之麻書作彊梧○戊者說文云中宮也釋名云戊
茂也物皆茂盛也天文篇云午在戊曰箸雝高注言
位在中央萬物繫養四方故曰箸雝也釋文箸孫直
略反又陟慮反靡字又作雍箸靡本或作祝黎按麻
書戊作徙維己作祝犖與爾雅異釋文莖本此而誤
○己者說文云中宮也象萬物辭藏詘形也釋名云
己紀也皆有定形可紀識也屠維者天文篇云末在
己曰屠維高注言萬物各成其性故曰屠維屠別維
離也麻書作祝犖○庚者說文云位西方象秋時萬
物庚庚有實也釋名云庚更也庚堅強貌也上章者
天文篇云申在庚曰上章高注言陰氣上升萬物畢
生故曰上章也麻書作商橫○辛者說文云秋時萬
物成而敦金剛味辛辛痛卽泣出釋名云辛新也物

初新者皆收成也重光者天文篇云酉在辛曰重光高注言萬物就成熟其光煌煌故曰重光也厤書作昭陽○壬者說文云位北方也象人裹妊之形釋名云壬妊也陰陽交物懷妊也至子而萌也玄黓者天文篇云戊在壬曰玄黓高注言歲終包任萬物故曰玄黓也按玄黓言物終而幽翳也厤書作橫艾○癸者說文云冬時水土平可揆度也釋名云癸揆也揆度而生乃出土也昭陽者天文篇云亥在癸曰昭陽高注言陽氣始萌萬物合生故曰昭陽厤書作尚章

歲陽

太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰

赤奮若

寅者說文云髕也正月陽气動去黃泉欲上出陰尙彊象宀不達髕寅于下也釋名云寅演也演生物也攝提格者史記天官書索隱引李巡云言萬物承陽起故曰攝提格格起也開元占經廿三引孫炎云陽攝持攜萬物使之至上按攝提星名屬東方亢宿分指四時從寅起也故鄭注是類謀云攝提招紀天元甲寅之歲又離騷云攝提貞于孟陬不言格者省文○卯者說文云冒也二月萬物冒地而出史記律書云卯之爲言茂也言萬物茂也單閼者天官書索隱引李巡云陽氣推萬物而起故曰單閼單盡也閼止也彈蹕僤墠譂屈原買生傳索隱引孫炎本作嘽焉嘽猶伸也占經引孫炎作嘽猶伸也閼壅之物于此盡伸也○辰者說文云震也三月陽气動靁電振民農時也釋名云辰伸也物皆伸舒而出也執徐者釋文引李巡云執蟄也徐舒也言蟄物皆敷舒而出故曰執徐也占經引孫炎云句者必達蟄伏之物盡敷

舒也淮南天文篇注同李巡○已者說文云巳也四月陽气已出陰气已藏萬物見成文章釋名云巳已也陽氣畢布已也大荒落者占經引李巡云言萬物皆熾茂而大出霍然落落故曰荒落孫炎云物長大荒蕪落莫也厤書作大芒落天官書作大荒駱堂邑合費鳳碑云歲佫于大荒不言落者省文○午者說文云啎也五月陰气午逆陽冒地而出律書云午者陰陽交故曰午敦牂者占經引李巡云言萬物皆茂壯猗那其枝故曰敦牂敦茂也牂壯也史記索隱引孫炎云敦盛也牂壯也言萬物盛壯也天文篇注同李孫○未者說文云味也六月滋味也釋名云未昧也日中則昃向幽昧也協洽者占經引李巡云言陰陽化生萬物和合故曰協洽協和也洽合也孫炎云物生和洽含英秀也○申者說文云神也七月陰气成體自申束釋名云申身也物皆成其身體各申束之使備成也涒者說文云食已而復吐之引爾雅曰太歲在申曰涒灘一切經音義十七引李巡曰言萬物皆循修其精氣故曰涒灘灘單盡也孫炎曰涒灘

萬物吐秀傾垂之貌也天文篇注渚大灘修也言萬
物皆修其精氣也呂覽序意篇注義同又云渚灘誇
人短舌不能言爲渚灘也按渚灘雙聲兼疊韵諸家
各以意說釋文灘本或作攤漢孔廟禮器碑作渚歎
○者者說文云就也釋名云秀也秀者物皆成也作
匪酉釋文云匪本或作咢史記索隱引李巡云作鄂
皆物茲枝起之貌占經引李巡云在酉言萬物墜落
故曰作鄂作索也鄂茂也𨖷䄎䲗蚱鰫蜥皷𨖷𨖶𨖶
本辭迹孫炎云作鄂者物落而枝起貌然則李孫
竝以作爲起鄂爲落漢書天文志鄂作詻○戌者說
文云滅也九月陽气微萬物畢成陽下入地也釋名
云戌恤也物當收斂矜恤之也亦言脫也落也閹茂
者冒引李巡云言萬物皆蔽冒故曰閹茂閹蔽也茂
茂占𨖷蚑跂翰駐弸觭瑒奓𨖶辭孫炎云霜閹蔽也
物也落也是李孫竝以閹爲掩漢書及淮南俱作作
掩○者說文云萎也十月微陽起接盛陰釋名云
亥核亥收藏百物取其好惡眞僞也亦言物成皆
堅核也大淵獻者占經引李巡云言萬物落於亥大

小深藏屈近陽故曰淵獻淵藏也獻近也遊攴天近文富篇作
雅灖迎孫炎云淵深也大獻萬物於深謂蓋藏之於
外也○子者說文云十一月陽氣動萬物滋釋名云
子孳也陽氣始萌孳生於下也困敦者占經引李巡
云在子言陽氣皆混萬物萌孳故曰困敦史記索隱
引孫炎云困敦混沌也言萬物初萌混沌於黃泉之
下也按敦音頓亦通作頓說文敍云困頓之年○丑
者說文云紐也十二月萬物動用事釋名云丑紐也
寒氣自屈紐也赤奮若者麻書正義引李巡云陽氣
奮迅萬物而起無不若其性故曰赤奮若赤陽色奮
迅也若順也[illegible]占經引孫炎云物
萌色赤奮動順其心而氣始芽也赤奮若麻書作淈
漢

歲陰

今本無此二字然十干旣題歲陽則十二
支當題歲陰故淮南天文篇云太陰在寅
歲名曰攝提格太陰在卯歲名曰單閼云云俱
本爾雅爲說史記麻書索隱引爾雅釋天云歲

陽者甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十干是也歲陰者子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二支是也歲陽在甲云焉逢謂歲干也歲陰在寅云攝提格謂歲支也據索隱所引是古本有歲陰二字之證今依臧氏爾雅漢注補

載歲也夏曰歲取歲星行一次商曰祀取四時一終周曰年取禾一熟唐虞曰載取物終更始

此釋年歲之名所以代必異名者書堯典正義引李巡云各自紀事示不相襲也載歲也者左氏昭七年正義引李巡曰載一歲莫不覆載也孫炎曰四時一終曰歲取歲星行一次也說文云歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十二月一次然則夏曰歲者主于占星紀事夏小正云初歲祭耒是也○祀者說文云祭無已也書正義引孫炎曰祀取四時祭祀一訖也然則商曰祀者商人尚鬼以祀爲重書洪範惟十有

三祀蓋爲箕子作也○年者說文云穀孰也書正義引孫炎曰年取年穀一熟也然則周曰年者周以稼穡興年穀爲重春秋書大有年是也○曰載者釋名云載生物也白虎通云載載之言成也載成萬物終始言之也邢疏引孫炎曰載始也取物終更始郭注俱本孫炎唐虞曰載者以更始爲義書云九載績用弗成三載考績是也按尙書大傳引書曰三歲考績是唐虞亦曰歲禹貢云作十有三載是夏亦曰載洪範五行傳云維王后元祀鄭注王謂禹也是夏亦曰祀大傳又引書曰高宗梁闇三年不言是商亦曰年詩殷武云歲事來辟是商亦曰歲周禮硩蔟氏云十有二歲之號大史云正歲年以序事是周亦曰歲也然則此類蓋亦通名矣

歲名

月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊曰厲

在巳曰則在庚曰窒在辛曰塞在壬曰終在癸曰極

月陽猶歲陽也史記厤書云月名畢聚索隱曰聚音陬是則正月得甲爲畢陬也又云虞喜云月雄在畢雌在訾訾則陬訾之宿今按月雄月雌即月陽月陰也畢陬乃以月陽配月陰十二月皆然也橘本或作⿰月矞廣韵云⿰月矞月在乙也然則畢橘者畢星象七橘之言矞以錐穿物之名月在甲乙盛德在木象萌芽穿地而出也修圉者猶柔兆強圉也月在丙丁盛德在火象長大剛彊而壯也厲則者厲讀爲烈烈則訓爲法月在戊己盛德在土生養萬物有功烈法則也窒塞者其義皆爲實也月在庚辛盛德在金物成皆堅實壬也終極者其義皆爲盡也月在癸盛德在水物生皆究盡也

月陽

正月爲陬離騷云攝提貞於孟陬二月爲如三月爲寎四月爲余

五月爲皋六月爲且七月爲相八月爲壯九月爲玄國語云至于玄月是也十月爲陽純陰用事嫌于無陽故以名云十一月爲辜十二月爲涂皆月之別名自歲陽至此其事義皆所未詳通故闕而不論

正月者白虎通云日尊於月不言正日言正月何也積日成月物隨月而變故據物爲正也陬者虞喜以爲陬訾是也按陬訾星名卽營室東壁正月日在營室日月會於陬訾故以孟陬爲名說文敍云孟陬之月漢書劉向傳云攝提失方孟陬無紀史記厤書月名畢聚聚與陬同○如者隨從之義萬物相隨而出如如然也○病者釋文李陂病反本或作寎廣韵引爾雅作三月爲寎云本亦作寎是病寎同玉篇寎穴也筆永切然則寎者丙也三月陽氣盛物皆炳然也○余者釋文餘舒二音孫作舒詩小明正義引李巡日四月萬物皆生枝葉故曰余余舒也孫炎曰物之枝葉敷舒是李孫義同孫本作舒爲異日月其除鄭

箋四月爲除是鄭讀除爲余○臯者釋文或作高同
今按臯高音義同臯者臯韜在下也觀本鬝釋觿名高者上
也五月陰生欲自下而上又物皆結實橐韜下垂也
○且者亥且行不進也六月陰漸起欲遂上畏陽猶
亥且也○相者導也三陰勢已成遂導引而上也○
壯者大也八月陰大盛易之大壯言陽大盛也○玄
者懸也名本釋陰遂在上也詩何草不黃正義引李巡
曰九月萬物畢盡陰氣侵寒[illegible][illegible]其色皆黑孫炎曰
物衰而色玄也引詩曰何草不玄蛂正詩義言之春騶之狀郭
引越語云至於玄月韋昭注引爾雅謂魯哀十六年
九月也○陽者詩歲亦陽止毛傳陽歷陽月也鄭箋
十月爲陽時坤用事嫌於無陽故以名此月爲陽孫
郭義與鄭同皆以十月無陽強名之耳今按陰陽消
息迭運不窮故董仲舒雨雹對云十月陰雖用事而
陰不孤立詩采薇正義引詩緯曰陽生酉仲陰生戌
仲是十月中兼有陰陽舊說非也○辜者故也十一
月陽生欲革故取新也十月建亥亥者根荄也至建
子之月而孳孳然生矣○涂者古本作荼荼亦舒也

言陽雖微氣漸舒也舒舒荼古字通用周禮硩蔟氏注月謂從娵至荼是爾雅陬涂古作娵荼馬瑞辰曰廣韵涂與除同音除謂歲將除也小明詩日月方除毛傳除除陳生新也蓋指十二月爲除言之

月名

南風謂之凱風詩曰凱風自南東風謂之谷風詩云習習谷風北風謂之涼風詩云北風其涼西風謂之泰風詩云泰風有隧

風者釋名云風兗豫司冀橫口合脣言之風氾也其氣博氾而動物也青徐言風蹴口開脣推氣言之風放也氣放散也按風古字今反氾放俱語聲之轉也凱風者詩傳用爾雅而中之云樂夏之長養正義引李巡曰南風長養萬物喜樂故曰凱風凱樂也按凱又閻也其風開明養育萬物說文以南風爲景風夏小正謂爲俊風俊景皆明大之義也○谷風者詩傳用爾雅而云陰陽和而谷風至正義引孫炎曰谷之

言穀穀生也谷風者生長之風也谷本通川之名毛傳以陰陽和爲言是谷風宣通陰陽谷即通也說文以爲明庶風明亦通矣○涼風者說文云北風謂之䬆从涼省聲釋文涼本或作古䬆字詩北風傳北風寒涼之風說文以爲廣莫風廣莫亦荒寒之義也○泰風者泰即大也詩桑柔箋西風謂之大風本爾雅文正義引孫炎曰西風成物物豐泰也是孫炎亦以泰爲大說文以爲閶闔風按閶闔本天門之名天門在西北故以西風爲大也又按風有八方爾雅止及四方據詩文爲釋也故郭注亦俱引詩

焚輪謂之穨暴風從上下

扶搖謂之猋暴風從下上

風與火爲庉庉庉熾盛之貌

迴風爲飄旋風也

穨者詩谷風傳穨風之焚輪者也風薄相扶而上正義引李巡曰焚輪暴風從上來降謂之穨穨下也孫炎曰迴風從上下曰穨按李孫釋穨字甚明毛傳相扶而上似與穨義相反疑必有誤焚輪疊韻字也釋

日出而風爲暴詩曰終風且暴

文棼本或作焚穨本或作穨隤○猋者說文作飆云扶搖風也詩正義引李巡曰扶搖暴風從下升上故曰猋猋上也孫炎曰迴風從下上曰猋拔迴風是大名穨猋是其異號故月令注回風爲猋是孫炎所本也扶搖者莊子逍遙遊篇云搏扶搖而上者九萬里淮南原道篇云扶搖抮抱羊角而上高誘注扶搖如羊角曲縈而上也文選恨賦及文賦注茲引爾雅作[illegible]飄皆俗字也○庬者釋文云本或作炖玉篇炖風與火也方言云炖[illegible]孫赫也郭注火盛熾之貌與此注同是庬當作炖也風與火者火得風而熾風因火而烈也○迴者說文作回飄者詩匪風卷阿傳俱本爾雅正義引李巡曰迴風旋風也一曰飄風別二名拔旋風回旋于地不上不下異于穨猋其行飄飄故謂之飄其容蛇蛇故謂之颮[illegible]廣韵颮小旋風咸陽有之小颮于地也然則此風咸陽尤多咸陽周之舊地詩三言飄風其二在周境廣韵之說近有徵矣

風而雨土爲霾詩曰終風且霾

陰而風

爲曀詩曰終風且曀

暴者說文作㬥云疾有所趣也詩終風傳暴疾也霾者說文及詩傳用爾雅釋名云霾晦也言加物塵晦之色也曀翳也言掩翳日光使不明也詩正義引孫炎曰陰雲不興而大風暴起又曰大風揚塵土從上下也又曰雲風曀日光

天氣下地不應曰雺言蒙昧地氣發天不應曰霧霧謂之晦言冥

雺者說文作霿云天气下地不應曰霿霿晦也霚者說文作霚云地气發天不應霚文省作雺玉篇雺者霧同云天氣下地不應也霧與霿同云地氣發天不應也與說文互異釋文雺或作霚霧亦作霿與玉篇同蓋俱傳寫之誤耳雺者書云蒙恆風若正義引鄭注蒙作雺云雺者色澤鬱鬱冥冥也是雺與蒙同釋

名正作蒙云蒙日光不明蒙蒙然也霧者釋名云霧冒也氣蒙亂覆冒物也按霧俗字也務今音也古讀霧如慕暮蒙聲轉故史記宋世家引洪範蒙作霧文選甘泉賦注引爾雅作天氣下地不應曰霧霧與蒙同然則霧霿二字亦音轉字通矣霧謂之晦者釋言云晦冥也說文云霧晦也是霿霧字亦通經典多淆當以說文爲正

螮蝀謂之雩螮蝀虹也俗名謂美人虹江東呼雩音芋蜺爲挈貳蜺雌虹也見離騷挈貳其別名見尸子

虹者說文云螮蝀也狀似蟲詩作蝃蝀段借字也釋名以蝃爲叕欲鑿矣古微書引春秋元命苞云陰陽交爲虹虹霓是虹乃陰陽襍氣淮南說山篇云天二氣則成虹虹是也謂之雩者釋文云雩今俗爲芋然則雩猶芋也芋驚呼也螮蝀映日倏然成質光氣駭人乍見驚呼也虹从工聲故釋名云虹攻也讀虹爲工釋

文引字林虹工弄反皆古音也又引陳國武古巷反郭音講俗亦呼為青絳也按今登萊人謂虹為醬絳亦為醬皆方音之轉耳釋名虹又曰美人此郭注所本○蜺者霓之叚借說文霓屈虹青赤也一曰白色陰气也𢼄縱彈按白色二句蓋別一義非謂霓也蝴規醍鷊虹霓散文俱通故邢疏引郭氏音義云虹雙出色鮮盛者為雄雄曰虹闇者為雌雌曰霓楚辭悲回風篇云處雌蜺之標顛遠遊篇云雌蜺嫕嬛以曾橈皆郭義所本也霓有翳音故釋文引如淳五結反嫌𧫴澌文選西都賦注引尸子曰虹霓為析翳郭作挈貳

弅日為𧀆雲郎量氣五彩覆日也

弅者說文云蓋也雲山川气也弅日為𧀆雲者說文霒字解云雲覆日也淮南說林篇云日月欲明而浮雲蓋之皆郎此𧀆郭云郎暈也者釋名云暈捲也氣在外捲結之也日月俱然然則暈但映日而不弅日

此雲氣日又非暈也暈周禮作煇視眡說文作暉云光也郭旣失之鄭樵注以爲氣日者即虹也尤非

疾雷爲霆霓雷之急激者謂霹靂

雷霆者說文云靁陰陽薄動靁雨生物者也霆靁餘聲也鈴鈴所以挺出萬物又云震劈歷振物者一切經音義十五引蒼頡篇云霆礔礰也是霆爲疾雷霓字衍也知者文選東都賦注及書鈔一百五十二類聚二初學記一御覽十三竝引作疾雷爲霆傍謣之或訌無覔字知今本衍也宋翔鳳曰霓當爲電形近而說余拔穀梁隱九年傳云震雷也電霆也是霆電通名淮南兵略篇云疾雷不及塞耳疾霆不暇掩目是求以霆爲電與穀梁合二書所言理固可通但爾雅文不虛設審若霆電幷釋言霆已明加電反贅霆電連文又復不詞故知非電之譌

雨霓爲霄雪詩曰如彼雨雪先集維霓霓水雪襍下者故謂之消雪

雪者說文云凝雨說物者釋名云雪綏也水下遇寒氣而凝綏綏然也霓者與霰同說文云霰稷雪也或从見作霓釋名云霰星也水雪相摶如星而散也詩頍弁箋將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而摶謂之霰是霰之爲言猶摶也雪遇溫氣而摶如粟粒襍下之故說文以爲稷雪釋名以爲星散皆得其形狀文選雪賦注引韓詩薛君曰霰霙也宋書符瑞志引韓詩霙作英而云花葉謂之英又云霰爲花雪草木之花多五出花雪獨六出彼以花雪爲霰妄援韓詩之霙其說竝謬矣霄雪者雪字亦衍說文雨霓爲霄齊語也無雪字今本蓋緣郭注而衍也水經洛水注云長霄冒嶺層霞冠峯霄字之義蓋本於此郭云霰水雪襍下者初學記二引爾雅云雪與雨襍下曰霰其說亦失之

暴雨謂之涷今江東呼夏月暴雨爲涷雨離騷云令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵是也涷音東西之東

小雨謂之霢霂詩曰益之以霢霂

久雨謂之淫左傳曰天作淫雨

淫

謂之霖雨自三日以上爲霖　**濟謂之霽**今南陽人呼雨止爲霽音薺

㶖者說文作瀑云疾雨也涷者淮南覽冥篇云降扶風雜涷雨高誘注云扶風疾風也涷涷雨暴雨也郭云江東呼暴雨爲涷涷雨文選思玄賦舊注云巴郡謂暴雨爲涷雨名據方俗爲言也亦曰淮雨尚書大傳久矣天之無別風淮雨鄭注淮暴雨之名也○霢霂者說文及詩傳用爾雅釋名云霢霂小雨也言裁霢霂歷霑漬如人沐頭惟及其上枝而根不濡也詩信南山正義引李巡曰水雪俱下按爾雅無雪字詩雖言雪不云一時俱下李注非也霢霂字之雙聲轉爲溟濛說文以濛濛爲微雨以溟溟爲小雨是溟濛霢霂皆以雙聲爲義釋名之說似未免望文生訓矣○淫者說文云久雨爲淫晉語云底著滯淫是淫有久意故韋昭注淫久也淫又名霤說文霤久雨也○霖者說文云雨三日已往本左氏隱九年傳文晏子春秋諫上篇云景公之時霖雨十有七日是三日已上通名霖也霖猶䨙也說文䨙霖雨也南陽謂霖雨曰䨙月令

淫雨蚤降鄭注淫霖也今月令曰衆雨按衆說文作䨲引明堂月令曰䨲雨然䨲訓小雨䨲訓霖雨依聲義當爲䨲○霽者說文云雨止也濟者釋訓云止也淮南時則篇云九月失政三月春風不濟覽冥篇云風濟而波罷並以濟爲止也濟與霽音義同故書洪範曰霽鄭注作濟云濟者如雨止之雲氣在上也漢書郊祀志如淳注三輔謂日出清濟爲晏是濟霽通也說文晏字解云霽謂之晏所引或爾雅古本之文今脫去之

風雨

壽星角亢也數起角亢列宿之長故曰壽 **天根氐也**角亢下繫於氐若木之有根

星者說文云萬物之精上爲列星釋名云星散也列位布散也宿宿也星各止宿其處也周禮馮相氏掌二十有八星之位硩蔟氏以方書二十有八星之號鄭注星謂從角至軫也按十二次玄枵爲首爾雅先

壽星者以角亢爲列宿長也角者兩星相對觿天官書云左角李右角將亢者四星似彎弓天官書云天亢爲疏廟氐者四星側向以承柢故天官書氐爲天根索隱引孫炎以爲角亢下繫於氐若木之有根也律書云氐者言萬物皆至也亢者言萬物之亢見也角者言萬物皆有枝格如角也月令云仲秋之月日在角仲夏之月旦亢中季冬之月旦氐中周語云辰角見而雨畢天根見而水涸本見而草木節解韋昭注辰角大辰蒼龍之角角星名也見者朝見東方建戌之初寒露節也天根氐亢之間謂寒露雨畢之後五日天根朝見本氐也謂寒露之後十日是則氐又名本也壽星者晉語云歲在壽星又云復於壽星韋昭注自軫十二度至氐四度爲壽星之次是角亢氐俱屬壽星也開元占經分野略例云於辰在辰爲壽星三月之時萬物始達於地春氣布養萬物各盡其天性不罹天天故曰壽星漢書郊祀志杜亳有壽星祠史記索隱以爲南極老人星誤

天駟房也龍為天馬故房四星謂之天駟

大辰房心尾也龍星明者以為時候故曰大辰

大火謂之大辰大火心也在中最明故時候主焉

房者四星直下為明堂律書云房者言萬物門戶也至於門則出矣天駟者天官書云房為天府曰天駟索隱引詩汜歷樞云房為天馬主車駕宋均云房既近心為明堂又別為天府及天駟也按駟即馬祖也房南星曰左驂北星曰右驂中二星曰左服右服是則房四星合為天駟也周語云駟見而隕霜又云月在天駟又云辰馬農祥也韋昭注辰馬謂房心星也駟馬也故曰辰馬房星晨正而農事起焉故謂之農祥又注農祥房星也晨正謂立春之日晨中於午也○心者三星中央色最明尾者九星如鉤首上歧律書云尾言萬物始生如尾也心言萬物始生有華心也天官書心為明堂尾為九子夏小正云五月大火中六月斗柄正在上用此見斗柄之不正當心也蓋當依依尾也是尾一名依依尾聲同語有輕重耳辰者說

文農字解云辰時也又辰云房房星天時也農云房星爲民田時者是辰訓時時主房房爲農祥以候田時謂之大辰者言其星最明大也春秋昭十七年有星孛於大辰穀梁傳于大辰者濫于大辰也范甯注引劉向曰謂濫于蒼龍之體不獨加大火左傳正義引李巡云大辰蒼龍宿之體最爲明故曰火房心尾也大火蒼龍宿心以候四時故曰辰孫炎曰龍星明者以爲時候故曰大辰大火心也在中最明故時候主焉夏小正云八月辰則伏辰也者謂心也然則小正單舉心說文單舉房其實房心尾三宿通有辰名也○文言大火謂之大辰者大火謂心也左氏襄九年傳云古之火正或食於心是故心爲大火公羊昭十七年傳云大火爲大辰伐爲大辰北辰亦爲大辰按此所謂三大辰也虞夏皆五月昏火中故堯典以星火正仲夏夏小正五月初昏大火中是也周秦則六月昏火中故左氏昭三年傳云火中寒暑乃退此注[illegible]月令云季夏之月昏火中是也然則周秦上校虞夏星候差及一次此昏旦中星所以

不同也火至初秋則昏見於西詩云七月流火是也火以三月始出九月之昏始入十月之昏則伏在氐哀十七年傳云火伏而後蟄者畢是也旣言則大辰房心尾又言心爲大辰者心三星最明大也舉頭即見故詩屢言三星皆謂心也所以名大火者分野略例云於辰在卯爲大火東方爲木心星在卯火出木星故曰大火

析木之津箕斗之閒漢津也箕龍尾斗南斗天漢之津梁

箕者四星狀如簸箕律書云箕者言萬物根棋[illegible][illegible][illegible][illegible]一故曰箕箕天官書云箕爲敖客曰口舌詩巷伯箋箕星哆然踵狹而舌廣大東箋翕猶引也引舌者謂上星相近拔箕有口舌之象故詩以喻讒言有箕揚之義故書云星好風也斗者六星狀如北斗天官書云南斗爲廟其北建星建星者旗也月令云仲冬之月日在斗仲春之月旦建星中孟秋之月昏建星中按建星在斗魁上形如簋月令以建星識南斗用

此見昏旦之不正當斗也漢津者大東傳漢天河也有光而無所明雲漢箋倬然天河水氣也精光轉運於天夏小正云七月漢案戶漢也者河也案戶也者南戶也言正南北也今按河漢分南北二道北指危至南橫箕斗爾雅獨言箕斗者以箕為木宿斗為水宿二宿根交於漢有津梁之義故曰漢津然則不言析水獨言析木者天漢起自尾宿於辰在寅為木故主起處而名為析木也左氏昭八年正義引孫炎曰析別水木以箕斗之閒是天漢之津也左傳及周語茲云析木之津韋昭注津天漢也析木次名從尾十度至南斗十一度為析木其閒為漢津是則經典俱作析木之津今爾雅宋本析木下有謂字郭注有即漢津也四字茲非

星紀斗牽牛也牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀

牽牛者律書云言陽氣牽引萬物出之也牛者冒也言地雖凍能冒而生也牛者耕植種萬物也按牽牛

郎何鼓非牛星也牛六星角上歧腹下䟡廢其星微小爾雅以牽牛為星紀不以牛宿為星紀也舊說多誤詳見下文星紀者分野略例云自南斗十二度至須女七度於辰在丑為星紀紀星者言其統紀萬物十二月之位萬物之所終始故曰星紀也郭義本孫炎儴卄歆張左月令注仲冬者日月會於星紀大宗伯疏引星備云五星初起牽牛逸周書周月篇云日月俱起于牽牛之初右回而行月周天進一次而與日合宿日行月一次而周天歷舍于十有二辰終則復始是謂日月權輿按逸書及爾雅皆據周而言也上朔虞夏冬至日在虛為玄枵正中殷在婺女周在牽牛則斗值星紀之初為十二次紀首故曰星紀至漢冬至日在斗元明在箕則為析木之津正中

玄枵虛也

虛在正北北方黑色枵之言秏秏亦虛意

顓頊之虛虛也

顓頊水德位在北方

北陸虛也

虛星之名凡四

虛者二星上下如連珠律書云虛者能實能虛言陽氣冬則宛藏於虛日冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虛天官書虛爲哭泣之事堯典宵中星虛月令季秋之月昏虛中是虞夏以仲秋昏虛中周秦則在季秋此所謂歲差也玄枵者說文引春秋傳歲在玄枵玄枵虛也左氏襄廿八年傳淫於玄枵玄枵虛中也枵秏名也正義引孫炎曰虛在北方北方色玄故曰玄枵枵之言秏秏虛之意也分野略例云自須女八度至危十五度於辰在子爲玄枵也玄者黑北方之色枵者秏也十一月之時陽氣在下陰氣在上萬物幽死未有生者天地空虛故曰玄枵也按亦曰天黿周語云星在天黿韋昭注天黿次名一曰玄枵也○顓頊之虛者左氏昭十年傳今茲歲在顓頊之虛虛正義曰北方之次以玄枵爲中玄枵次有三宿又虛在其中以水位在北顓頊居之故謂玄枵虛星爲顓頊之虛也按北方三宿發女虛危爾雅不言女危以虛在中舉中足以包之也○北陸者左氏昭四年傳古者日在北陸而藏冰杜預注陸道也謂夏十二月日

在虛危正義引孫炎云陸中也北方之宿虛爲中也按郭云虛星凡四者連虛爲數其實虛星有此三名也

營室謂之定定正也作宮室皆以營室中爲正

娵觜之口營室東壁也營室東壁星四方似口因名云

營室者二星相對出[illegible]綴離宮六星兩兩而居律書云營室者主營胎一徐儀韶陽氣而產之天官書云營室爲清廟曰離宮閣道東壁者𨗫㒑數雒衞宋云林二星上下相掣曳與營室連體而正方月令云孟春之月日在營室仲冬之月昏東壁中按壁曰東者據昏中視之在營室東也二宿皆值北方水位故又謂之水左氏莊廿九年傳水昏正而栽是也又謂之天廟周語云日月底于天廟韋昭注天廟營室也是也定者詩定之方中傳定營室也方中昏正四方箋云定星昏中而正於是可以營制宮室故謂之營室定昏

中而正謂小雪時其體與東壁連正四方正義引孫炎曰定正也天下作宮室者皆以營室中爲正按周語云營室之中土功其始是鄭孫義所本也定本斵鄺之名覯釋營宮室者所資星名定者營室也形似組櫑離宮施其上有鉏刃之象几諸星名起於古之田父多取物象爲名營室名定義葢本此孫郭訓定爲正非本義也娵觜者當作陬訾月令注作諏訾爾雅作娵觜皆叚借也左襄卅年傳云歲在娵訾之口正義引李巡曰娵觜玄武宿也營室東壁北方宿名孫炎曰娵觜之歎則口開方營室東壁四方似口故名因孫名也分野略例云自危十六度至奎四度於辰在亥爲諏訾諏訾歎息也十月之時陰氣始盛陽氣伏藏萬物失養育之氣故哀愁而歎息嫌於無陽故曰諏訾是諏訾以歎息爲義孫炎作娵觜之歎是也邢疏引歎作次注

降婁奎婁也奎爲溝瀆故名降

奎者十六星象豕而下垂象兩髀說文奎兩髀之閒足也律書云奎者主毒螫殺萬物也奎而藏之天官書云奎曰封豕爲溝瀆婁者三星下勢連而上體舒律書婁者呼萬物且內之也天官書婁爲聚衆犧料犧牲月令云仲春之月日在奎季夏之月旦奎中季冬之月昏婁中降婁者左襄卅年傳云歲在降婁中降婁中而旦杜預注一本爾雅正義引孫炎曰降下也奎爲溝瀆故稱降也一切經音義六引李巡曰降下婁也自虎宿也分野略例云自奎五度至胃六度於辰在戌爲降婁降下也婁曲也陰生於午與陽俱行至八月陽遂下九月剝卦用事陽將剝盡萬物枯落卷縮而死故曰降婁

大梁昴也西陸昴也昴西方之宿別名旄頭

昴者七星昴攢聚大小相繫說文云昴白虎宿星堯典云日短星昴夏小正云四月昴則見詩小星傳昴留也正義引元命苞云昴六星昴之爲言留也言物成就繫留也律書昴正作留云留者言陽氣之稽留也

故曰畱郭云旄頭者天官書昴曰髦頭漢晉天文志竝作旄頭也大梁者左昭十一年傳云歲及大梁天官書昴畢閒爲天街索隱引孫炎云昴畢之閒日月五星出入要道若津梁是則大梁取橋梁之義也分野略例云自胃七度至畢十一度於辰在酉爲大梁昴爲大梁之次之中星也詩十七月正義引孫炎曰西方之宿昴爲中也按大梁三宿胃昴畢爾雅獨言昴者亦舉中以包之○西陸者左昭四年傳云西陸朝覿而出之正義引鄭志荅孫皓問云西陸朝覿謂四月立夏之時按四月昴則見是鄭以西陸朝覿爲昴昴朝見也二十八宿分列四方當有四陸左傳爾雅獨言北陸西陸又於二陸之中各舉一星爲識故云北陸虛也西陸昴也是皆舉一以包之耳

濁謂之畢 掩兔之畢或呼爲濁因星形以名

畢者八星纍貫兩叉出說文云畢田罔也从𠦒象畢形微也天官書云畢曰罕車爲邊兵主弋獵詩大東

傳畢所以掩兔也箋云祭器有畢者所以助載鼎實按畢有二義詩云畢之羅之是田網名畢也特牲饋會禮云宗人執畢是祭器名畢也鄭注畢狀如叉蓋為其似畢星取名焉然則田網祭器皆象畢星義得兩通毛傳為長故郭義所本也月令孟夏之月日在畢孟秋之月旦畢中月離于畢畢星好雨詩書說之詳矣濁者段借字也律書云濁者觸也言萬物皆觸死也故曰濁是濁以觸為義亦象星形濁或作噣又作躅皆象形兼取聲也詩漸漸之石傳畢躅也盧令箋畢噣也正義引李巡云噣陰氣獨起陽氣必止故日畢畢止也孫炎曰掩兔之畢或謂之噣因以名星雖呬舒獄瀰噹謝四

咮謂之柳咮朱鳥之口柳鶉火也鶉鳥名火屬南方

柳者八星曲頭垂似柳月令云季夏之月日在柳季秋之月旦柳中柳之言摟也摟摟訓聚也咮者說文云鳥口也天官書云柳為鳥注律書云注者言萬物之始衰陽氣下注故曰注索隱曰注咮也考工記輈人之

注輈之揉者形如注星是皆以注爲咮也咮又作喙
索隱引漢書天文志注作喙爾雅鳥喙謂之桺孫炎
云喙朱鳥之口桺其星聚也咮又作噣詩小星傳三
心五噣正義引元命苞云桺五星釋文引爾雅作噣
謂之桺鄭箋噣在東方正月時也夏小正云正月鞠
則見戴氏震曰鞠當爲噣爾雅噣謂之桺虞夏正月
日躔奎婁奎婁西沒則桺東升是戴氏以鞠卽噣也
噣鞠聲近咮噣聲同與注又聲相轉故皆段借通用
○鶉火者輈人云鳥旟七斿以象鶉火也鄭注鶉火
朱鳥宿之桺左襄九年傳云古之火正或食於咮是
故咮爲鶉火杜預注建辰之月鶉火星昏在南方分
野略例云自東井中六度至桺八度於辰在未爲鶉
首南方七宿其形象鳥以井爲冠以桺爲口鶉鳥也
首頭也故曰鶉首自桺九度至張十七度於辰在午
爲鶉火南方爲火言五月之時陽氣始隆火星昏中
在朱鳥之處故曰鶉火按埤雅八引師曠禽經曰赤
鳳謂之鶉然則鶉爲朱鳥謂此矣南方三次曰鶉首
鶉火鶉尾鶉尾亦曰鳥帑[illegible][illegible]儴湛爾雅獨言鶉火

亦舉中以包之柳居鶉火之首故舉以爲識

北極謂之北辰 北極天之中以正四時

北辰者論語以爲居其所說者謂北極五星弟五爲天樞最小是不動處然實不動處猶在樞星之下今按樞星非不動但其動也微人所不見故以爲居其所耳北極者天官書云中宮天極星索隱引春秋合誠圖云北辰其星五在紫微中楊泉物理論云北極天之中然則極者中也辰者時也故公羊昭十七年疏引李巡云北極天心也居北方正四時謂之北辰孫炎云北極天之中以正四時謂之北辰是郭所本也然公羊以北辰與心伐同爲三大辰何休注迷惑不知東西者須視北辰以別心伐所在訊振歜撇鋱爾雅不言參伐以北辰居中爲衆星所拱向也故文選長楊賦注引天官星占曰北辰一名天關闓者樞機之地總要之名也天官書謂之太一棋一覿豚馬融謂之太極樞纓繇文耀鉤謂之中宮大帝鼓鬻犢

鄭氏謂之天皇大帝耀魄寶弢鄰𨚗攷是皆北辰之異名也雖語出緯書理難徵信要以星精爲帝帝位之應是爾雅言星以該帝緯書名帝以著星其義相通其實不異或以帝號星名二文乖舛以此致疑則陋矣

何鼓謂之牽牛今荆楚人呼牽牛星爲擔鼓擔者荷也

此中說牽牛之名以附列宿之後明星紀之牽牛郎何鼓也恐人不識故復明之舊說以爲別於星紀之牽牛誤矣今驗牽牛三星牛六星天官書誤以牛星爲牽牛故以何鼓牽牛爲二星矣牟廷相曰牛宿其狀如牛何鼓直牛頭上則是牽牛人也詩云睆彼牽牛睆明星貌也何鼓中星最明舉頭即見而牛宿差不甚顯詩人觸景攄情不宜舍極明之何鼓而取難見之牛宿睆彼之詠謂何鼓不謂牛宿明矣毛傳取爾雅爲釋精當不移月令季春旦牽牛中仲秋昏牽牛中皆爲何鼓也凡舉中星不必皆正指其宿有仲春

孤建之例夏小正之織女南門亦其比也攷諸經典無名牛宿曰牽牛者天官書云牽牛爲犧牲其北何鼓蓋星家失傳自此始今按牟氏此說足訂史記之誤何鼓星亦名黃姑聲相轉耳郭云擔鼓擔者荷也擔荷說文作儋何今南方農語猶呼此星爲扁擔蓋因何鼓三星中豐而兩頭銳下有儋何之象故因名焉自史記誤以何鼓牽牛爲二星釋爾雅者因之而誤故詩大東正義引李巡曰何鼓牽牛皆二十八宿名也孫炎曰何鼓之旗十二星在牽牛北故或名何鼓爲牽牛也餘謂毛詩爾雅以何鼓牽牛爲一星如李孫之義則二星孫炎又以何鼓左右之旗強名爲何鼓斯皆失矣文選長楊賦注引星經曰牽牛神一名天關然則星紀之名蓋以此星

明星謂之啓明太白星也晨見東方爲啓明昏見西方爲太白

啓者說文云開也通作啟詩大東傳曰日且出謂明星爲啟明日既入謂明星爲長庚正義引孫炎曰明星

太白也晨出東方高三舍命曰啟明昏出西方高三舍命曰太白天官書索隱引韓詩云太白晨出東方爲啟明昏見西方爲長庚是皆孫郭義所本也太白一名大囂觀獻其謂之明星者詩明星有爛明星煌煌是也启明又曰開明大戴禮四代篇云東有開明避漢諱改也此釋五星之異名餘四星不言者略之廣雅則詳矣

彗星爲欃槍

亦謂之孛言其形孛孛似埽彗

彗者說文云埽竹也或从竹作篲釋名云彗星光稍似彗也孛星星旁氣孛孛然也天官書正義云天彗者一名埽星本類星末類彗小者數寸長長或竟天而體無光叚日之光故夕見則東指晨見則西指若日南北皆隨日光而指一切經音義二引孫炎曰妖星也四日彗按彗春秋作孛凡三見文十四年有星孛入于北斗公羊傳孛者何彗星也穀梁傳孛之爲言猶茀也昭十七年有星孛于大辰西及漢左傳彗

所以除舊布新也哀十三年有星孛于東方公羊傳其言十東方者何見于旦也欃槍者開元占經八十五引孫炎云欃槍妖星別名也天官書云歲星之精生天棓彗星天欃天槍天文志云欃槍棓彗雖異其娀一也是史記漢書俱以彗星欃槍爲非一星與爾雅異孫炎注四日彗本漢志

奔星爲彴約流星

奔星者天文志云彗孛飛流張晏注飛流謂飛星流星也孟康注飛絕迹而去也流光迹相連也然則飛流有異郭以奔星即流星者流奔雖有遲速大小之異其類則同故占經七十一引爾雅舊注云流星大而疾曰奔是也彴者說文約也占經引舊注云彴便窕切嬕紱嫎豹蹣嬙訬娋豛韵擢按彴約猶爍爍並字之疊韵蓋言奔星急疾之狀耳

星名

按經星二十有八爾雅止記十七其未及者北方則須女也危也西方則胃也觜觽

也參也南方則東井也與鬼也七星也張也翼也軫也十有二次止言其九其未及者則實沈也鶉首也鶉尾也五星止言其一其未及者則歲星也熒惑也填星也辰星也蓋爾雅釋六藝之文文有不備可類推也又如月令所載二十六星益以建弧而無箕昴鬼張史記麻書備二十八星之號有建罰狼弧而無斗觜井鬼是則爾雅之不備非缺脫也鄭樵疑爲簡編之失非矣獨淮南天文及漢書麻志所載二十八宿與今世無異蓋舊有此名也至於分野之說亦星家所傳不知所自起周禮保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥鄭衆說星土以春秋傳曰參爲晉星商主大火國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也鄭注云大界則曰九州州中諸國中之分域於星亦有分焉其書亾矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈

晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣為象按爾雅兼及彗星奔星意亦如此

春祭曰祠祠之言食夏祭曰礿新菜可汋秋祭曰嘗嘗新穀冬祭曰烝進品物也

祠烝嘗禴祭也已見釋詁此以為四時祭名也禮王制云天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝鄭注此蓋夏殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿以禘為殷祭詩禴祠烝嘗于公先王大宗伯以祠春禴夏嘗秋烝冬享先王然則四時祭名蓋周公所定也說文云春祭曰祠品物少多文詞也礿夏祭也王制正義引云皇氏云礿薄也春物未成其祭品鮮薄也春秋繁露云祠者以正月始食韭也礿者以四月食麥也嘗者以七月嘗黍稷也蒸者以十月進初稻也又云始生故曰祠善其司也夏約故曰礿貴所初

約也先成故曰嘗嘗言甘也畢熟故曰蒸蒸言衆也此皆釋其名與其義也詩正義引孫炎云祠之言食騙礿新菜可汋嘗嘗新穀烝進品物也郭注俱本孫炎

祭天曰燔柴既祭積薪燒之**祭地曰瘞薶**既祭埋藏之

燔柴者說文作燓柴云燒柴燓燎以祭天神按燔也柴也二事也大宗伯注三祀皆積柴實牲體焉或有玉幣燔燎而升煙是則燔以玉幣柴以牲體鄭衆注實柴實牛柴上是也亦謂之炮祭大祝辨九祭三曰炮祭鄭衆注炮祭燔柴也祭法云燔柴柴於泰壇祭天也大宗伯以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師皆天神之屬也以瘞埋者亦兼牲玉而言詩旱麓正義引李巡曰祭地以玉埋地中曰瘞埋孫炎曰瘞者翳也既祭翳藏地中禮運注云埋牲曰瘞李巡舉玉康成舉牲實則瘞薶之中兼包二義故鄭於司巫注云瘞謂若大祭地祇有埋牲玉者也祭法云瘞埋於泰折祭地也大宗伯注祭

山林曰埋又云不言祭地此皆地祇祭地可知也

祭山曰庪縣或庪或縣置之於山山海經曰縣以吉玉是也祭川曰浮沈投祭水中或浮或沈

庪縣者覲禮云祭山丘陵升貢疏引爾雅而申之云升卽庪縣也公羊僖卅一年疏引李巡曰祭山以黃玉及璧以庪置几上遙遙而眡之若縣故曰庪縣孫炎曰庪縣埋於山足曰庪埋於山上曰縣按大宗伯注祭山林曰埋如孫炎說則庪縣郎是埋如李巡說則庪爲庪置李說是也爾雅與周禮不同鄭志荅張逸問已言之矣鬭証釋文庪本或作庋又作攱今按亦俗作祈考工記玉人注祈沈以馬釋文引小爾雅曰祭山川曰祈沈祈九委反與庪同音則祈郎庪也鄭注本用爾雅今小爾雅亦無此文恐誤引耳浮沈者覲禮云祭川沈賈疏云不言浮亦文略也公羊疏引孫炎云置祭於水中或浮或沈故曰浮沈也邵氏正

義以爲祭川竝用牲玉故或沈或浮金騰求古錄驗之云據周官小子凡沈辜侯禳飾其牲鄭司農注沈謂祭川是沈以牲不以玉也左傳之沈玉非祭禮覡釀酎三入鄉史記河渠書所言非周制也

祭星曰布布散祭於地

祭風曰磔今俗當大道中磔狗云以止風此其象

祭星者蓋爲壇祭之祭法云幽宗祭星也鄭注宗當爲禜字之誤也幽禜亦謂星壇也星以昏始見禜之言營也布者釋文引李巡曰祭星者以祭布露地故曰布孫炎曰既祭布散於地似星辰布列也散張埒[illegible]埤雅廿引釋名云祭星曰布布取其象之布也黔謹按封禪書有諸布諸嚴諸逑之屬索隱引爾雅或云諸布是祭星之處淮南氾論篇云羿除天下之害而死爲宗布高誘注羿堯時諸侯有功於天下故死託於宗布或曰司命儐布也按司命是星名祭星之布義或本此羿死而爲宗布蓋猶傅說騎箕尾爲列星矣○磔者說文云辜也按辜即疈辜也祭風者左氏昭元年傳雪霜風雨之不時於是乎禜之是古有

祭風之禮也大宗伯以槱燎祭飌師蓋磔牲體而燔燎之公羊僖卅一年疏引李巡曰飌祭風以磔牲頭蹏及皮破之之以祭故曰磔孫炎云既祭披磔其牲以風散之郭云以磔狗止風者大宗伯注鄭衆云罷辜披磔牲以祭若今時磔狗止風祭以止風封禪書云磔狗邑四門以禦蠱菑索隱引風俗通云殺犬磔禳也按淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風然則磔狗祭風蓋古遺法秦風磔狗禦蠱當亦祭風之意易蠱象云山下有風蠱也

是禷是禡師祭也師出征伐類於上帝禡於所征之地

禷者說文云以事類祭天神書云肆類于上帝詩皇矣正義引尚書夏侯歐陽說以事類祭之天位在南方就南郊祭之周禮肆師注類禮依郊祀而為之引大傳曰柴于上帝然則類者以類於郊祀而名也然小宗伯云四類亦如之鄭衆注四類三皇五帝九皇六十四民咸祀之鄭注四類日月星辰小宗伯又云

凡天地之大裁類社稷宗廟則爲位鄭注類者依其正禮而爲之是凡類祭皆有類惟類於上帝爲尊耳類爲師祭者王制云天子將出征類乎上帝是也禡者說文云師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡引周禮曰禡於所征之地詩序云桓講武類禡也皇矣傳於內曰類於野曰禡王制注云禡師祭也爲兵禱其禮亦亾按公羊莊八年傳出曰祠兵何休注將出兵必祠於近郊是祠兵卽禡祭古禮猶未亾也禡儕作貉肆師云祭表貉則爲位鄭注貉師祭也貉讀爲十百之百於所立表之處爲師祭造軍灋者禱氣勢之增倍也百其神蓋蚩蚘或曰黃帝又甸祝云掌表貉之祝號杜子春讀貉爲百爾所思之百書亦或爲禡貉兵祭也何以講武治兵故有兵祭引詩及爾雅然則禡本兵祭因田獵習兵故亦依倣爲之實則禡雖立於所征之地也

既伯既禱馬祭也伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先

伯者詩吉日傳伯馬祖也重物愼微將用馬力必先爲之禱其祖禱禱獲也按禱說文作禂云禱牲馬祭也甸祝禂牲禂馬杜子春云禂禱也爲馬禱無疾爲田禱多獲禽牲引詩及爾雅爲禂釋然則爲詩之旣伯是爲馬祭卽甸祝禂馬是也詩之旣禱乃爲獲禽卽甸祝禂牲是也爾雅主爲釋詩當云伯馬祭也禱禽祭也今壹不言直云馬祭也者以馬爲重故特釋之不言禱禽略可知也此與釋訓徒御不驚輦者也文義正同彼以輦者釋徒不釋御亦略之

禘大祭也　五年一大祭

禘者說文云禘諦祭也引周禮曰五歲一禘本禮緯文也公羊文二年傳五年而再殷祭何休注以爲五年禘也按禘之名古多異說有時祭之禘則以王制云春曰礿夏曰禘祭義云春禘秋嘗鄭注竝以爲夏殷禮也有殷祭之禘則詩序云雝禘大祖也鄭箋禘大祭也大於四方而小於祫文有郊祭之禘亦詩序云長

發大禘也鄭箋大禘郊祭天也祭法云有虞氏禘黃帝而郊嚳鄭注此禘謂祭昊天於圜丘也嚳諱暐金鶚禘祭考云禘祭有七圜丘之祭爲最大爾雅所謂大祭蒞主圜丘之禘故在釋天篇中孫炎郭璞皆以禘爲五年一大祭非也[illegible][illegible]觀弨按王制正義引鄭禘祫志云閔公之喪僖三年禘禧六年祫僖八年禘凡三年喪畢新君二年爲祫新君三年爲禘閔公二年五月吉禘于莊公則祫當在吉禘之前是鄭據禮緯三年祫五年禘之文以正魯禮之非故王制注魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾之後五年而再殷祭一祫一禘此鄭據魯禮云然耳非通義也實則魯禘非禮春秋書之皆以示譏杜預不知此意見經所書便以爲禮故僖八年禘于太廟注云禘三年大祭之名此妄說也王制正義曲徇杜說以爲祫卽禘也尤謬

繹又祭也祭之明日尋繹復祭周曰繹春秋經曰壬午猶繹商曰肜書曰高宗肜日

夏曰復胙未見義所出

禘之名四代所同繹則三代異名繹者釋詁云陳也方言云長也白虎通封禪篇云繹繹者無窮之意也是繹取尋繹不絕故曰又祭詩絲衣序繹賓尸也鄭箋繹又祭也天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日知繹以明日者春秋宣八年經云辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹然則辛巳壬午正得二日故公羊傳繹者何祭之明日也詩正義引李巡曰繹明日復祭曰又祭左傳正義引孫炎曰祭之明日尋繹復祭也何休注禮繹祭昨日事但不灌地降神爾禮器云為祊乎外鄭注祊祭明日之繹祭也謂之祊者於廟門之旁因名焉有司徹注天子諸侯明日祭於祊而繹是皆繹之禮與其地也釋文繹或作襗字書為䭞鐸二字並俗作○知周曰繹者絲衣言繹列於周頌春秋書繹猶秉周禮郊特牲云繹之於庫門內孔子曰失之矣蓋亦譏時人也○肜者融之叚音也書云高宗肜日絲衣箋而謂之肜釋

文形作融是也釋詁融長也方言融與繹俱訓長是融繹義同詩正義引孫炎曰彤者亦相尋不絕之意公羊注彤者彤彤不絕是皆以彤爲融故左氏隱元年傳其樂也融融文選思玄賦作彤彤李善注融與彤古字通也○夏曰復胙者絲衣箋及公羊注引爾雅竝無此句徐彥疏云諸家爾雅悉無此言故不引之然則此句獨郭本有之也釋文胙本作昨又音祚

祭名

春獵爲蒐 搜索取不任者 **夏獵爲苗** 爲苗稼除害 **秋獵爲獮** 順殺氣也 **冬獵爲狩** 得獸取之無所擇

四時之田通謂之獵何獵者捷也蔡邕月令章句云獵者捷取之名也說文獵畋獵逐禽也釋言云獵虐也蒐者當作搜穀梁桓四年釋文云蒐麋氏本又作搜是也搜訓求故以爲搜索取禽之名或作獀祭

義獀狩鄭注春獮為獀獀郎按之段借矣○苗者左氏隱五年正義引大司馬注鄭解苗田言擇取不孕任者若治苗去不秀實者孫炎亦然是鄭孫義同爾雅舊注以為為苗除害其義疏矣○獮者釋詁云殺也說文作獮云秋田也左傳釋文引亦同爾雅釋文又引作從薾或作禰從示竝非也說文獮从璽聲古讀若從轉為息淺反非古音矣因息淺之音遂改說文从薾以就其讀王篇又出獮字亦作禰今按作禰是也說文徐鍇本示部云禰秋畋也从示爾聲與犬部從璽聲者音近義同獵或作禰从豕與璽聲亦近可知从爾者非○狩者說文云犬田也按冬寒雪下獸肥草枯功狗桂蹏便於馳逐詩言從公于狩又云載獫歇驕是冬田用犬也段注犬田改為火田恐未然也周語云狩于畢時夏小正云十一月王狩是狩以仲冬也謂之狩者詩叔于田及伐檀正義引李巡曰冬圍守而取禽無所擇也左氏隱五年傳春蒐夏苗秋獮冬狩杜預注蒐索擇取不孕者苗為苗除害也獮殺也以殺為名順秋氣也狩圍守也冬物畢成

獲則取之無所擇也正義引爾雅四時獵名與此同說者皆如此注故杜依用之據此知杜依爾雅舊注郭亦然也經典言此四獵多有異文周語云蒐於農隙獮於既烝狩於畢時既闕苗名公羊桓四年傳春曰苗秋曰蒐冬曰狩又闕夏田穀梁傳春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩雖具諸名夏文復參差獨周禮大司馬及隱五年左傳與爾雅合又詩車攻云駕言行狩復云之子于苗苗狩互見春秋屢書蒐狩不言苗獮偏闕二文禮玉藻云惟君有黼裘以誓省鄭注言省當爲獮獮秋田也經典所言略備於此矣

宵田爲獠管子曰獠獵畢弋今江東亦呼獵爲獠音遼或曰即今夜獵載鑪照也

火田爲狩放火燒草獵亦爲狩

此釋非時之田也獠者說文云獵也不云宵田詩伐檀箋宵田曰獵不言爲獠許鄭二君以互見爲文也詩火烈具舉正義曰此爲宵田故持火炤之伐檀正義引郭注云獠猶燎也今之夜獵載鑪照者也江東

亦呼獵爲獠管子曰獠獵畢弋較今本郭注文義爲
長所引管子四稱篇文也爾雅釋文獠或作燎獠獵
聲轉義同故鄭引獠即作獵矣○狩者與冬獵同名
故郭云亦也火田者王制云昆蟲未蟄不以火田周
禮羅氏蜡則作羅襦鄭注今俗放火張羅其遺教賈
疏云漢之俗閒在上放火於下張羅承之以取禽獸
春秋桓七年二月焚咸丘杜預注焚火田也譏盡物
正義引李巡孫炎皆云放火燒草守其下風今按火
田非古也夏官春蒐已言火弊王制昆蟲蟄乃以火田
因知爾雅此語蓋亦後人所增何以明之昆蟲雖蟄
么麽之屬半匿草根淺土休息隨陽今烈焰焚燒聚
族殲旃之仁人用心當不若是詩言火烈具阜春秋書
焚咸丘左傳鞋四田於大陸焚焉三者皆譏淫獵孔
子垂教不弋宿鳥周公作法乃容火田禮經漢儒所
傳恐有增飾康成注經以放火張
羅爲漢俗可知斯事不起於古矣

乃立冢土戎醜攸行冢土大社戎醜大衆起大事動大衆必先有

事乎社而後出謂之宜有事祭也周官所謂宜乎社家戎釋詁茲云大也醜衆也此釋詩緜篇文家土大社毛傳文也天子之社謂之大社祭法云王爲羣姓立社曰大社是也起大事動大衆必先有事乎社而後出者緜正義引孫炎曰大事兵也有事祭也知兵爲大事者左氏成十三年傳云國之大事在祀與戎是也春秋書有事于大廟籥入有事于武宮昭針皆謂祭事故知祭爲有事也謂之宜者緜正義曰兵凶戰危慮有負敗祭之以求其福宜故謂之宜孫炎曰宜求見使祐也讄証議劉作楙蜺宜嫲也周禮大祝云大師宜乎社又云設軍社鄭衆引春秋傳曰君以師行祓社釁鼓祝奉以從賈疏云宜祭於社即將社主行是也

振旅闐闐振旅整衆闐闐羣行聲

出爲治兵尚威武也幼賤在前貴勇力

入爲振旅反尊卑也尊老在前復常儀也

旅者釋詁云衆也振者整齊之意詩采芑箋振猶正也闐者說文云盛皃闐闐葢師旅整嚴之象出爲治兵入爲振旅者春秋莊八年公穀傳文但公羊治兵作祠兵祠兵郎治也也故采芑箋引傳仍作治兵矣胡瀞禂之祭云尙威武反尊卑也者詩正義引孫炎曰出則幼賤在前貴勇力也入則尊老在前復常法也是郭所本又按大司馬云中春教振旅中秋教治兵葢春主農事故以入言秋尙威武故以出言是爲二時習戰之名也左氏隱五年傳三年而治兵入而振旅又爲三年習戰之名也穀梁以治兵振旅爲習戰公羊亦云其禮一也皆習戰也公穀之義與爾雅合

講武

素錦綢杠 以白地錦韜旗之竿 **纁帛縿** 纁帛絳也縿衆旒所箸 **素陞龍于縿** 畫白龍於縿令上向 **練旒九** 練絳練也 **飾以組** 用綦組飾旒之邊 **維以縷** 用朱縷維

連持之不欲令曳地周禮
曰六人維王之大常是也
此釋龍旂之制也錦者說文云襄邑織文綢者檀弓
云綢練鄭注以練綢旌之杠卽引此文但彼喪葬所
用故綢以練此吉事所用故綢以錦也綢皆讀若韜
謂纏縣之也杠者釋文引廣雅云天子之杠高九仞
諸侯七仞卿大夫五仞士三仞纏者絳也帛者繒也
大宗伯注帛如今璧色繒也明堂位注引此文帛作
白纏白縿者言以絳色及白繒爲縿也縿者說文以
爲旌旗之斿蓋旒所著處故詩干旄正義引孫炎曰
爲旒於縿按巾車注正幅爲縿斿則屬焉賈疏正幅
爲縿爾雅文覲禮疏爾雅說旌旗云正幅爲縿據
此二文可知爾雅今本蓋脫去四字也云素陞龍于
縿者明堂位注引陞作升覲禮侯氏禆冕疏引白虎
通云禮記曰天子乘龍載大旂象日月升龍傳曰天
子升龍諸侯降龍按司常云交龍爲旂鄭注諸侯畫
交龍一象其升朝一象其下復也據此則升龍者畫
一龍降龍者畫二龍也爾雅綢杠升龍皆用素蓋旂

從殷制商頌所言龍旂十乘必是白色賈公彥司常疏引此以爲施於袞蕤之期非無見也練者說文云湅繒也經典說練皆純素郭注絳練非也郭意蓋以周人尚赤據司常注九旗之帛皆用絳因以此何爲絳練耳然司常是周制爾雅練旒白明是殷制爾可同也旒者當作流說文游旒竝云旌旗之流也爾雅釋文旒經典亦作作流是也又引廣雅天子十二旒至地諸侯九旒至軫卿大夫七旒至轂士三旒至肩然則練旒九者必是殷制與周不同周制天子十二旒亦不容九旒矣組說文綏屬詩素絲組之箋以素絲縷縫組於旌旗以爲之飾蓋木此爲說也是組用素郭云綦組亦非據釋文綦本亦作纂說文纂似組而赤以此注上下推之知郭本綦必作纂矣維者持之也縷者綫也周禮節服氏六人維王之大常鄭注維之以縷王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地詩正義引孫炎曰維持以縷不欲其曳地然則組飾其上縷持其旁以詩素組準之知縷亦當用素則箋云素絲爲縷是矣郭云朱縷非也

緇廣充幅長尋曰旐帛全幅長八尺**繼旐曰旆**帛續旐末爲燕尾者義見詩

旐者說文云龜旐四斿以象營室游游而長引周禮曰縣鄙建旐本司常及軵人文也釋名云旐兆也龜知氣兆之吉凶建之於後察度事宜之形兆也緇者帛黑色也公羊宣十二年疏引孫炎云緇黑繒也云廣充幅長尋者充終也布幅廣二尺二寸帛幅廣二尺四寸然則旐之制以緇帛廣二尺四寸長八尺爲之也公羊注緇作縿云縿廣充幅長尋曰旐恐誤也旐畫龜蛇屬北方宿是當以黑爲主檀弓云旐設夏也然則旐從夏制知色尚黑矣鄭注用爾雅而云旌之旐緇布廣充幅長尋曰旐於緇上增旌之旐三字緇下增布字益以設旐與設披設崇其字同類故釋旐爲旌之旐非爾雅之義○旆者說文云繼旐之旗也沛然而垂釋名云白旆殷旌也以帛繼旐末也公羊疏引孫炎云帛續旐末亦長尋詩云帛旆英英是也郭云帛續旐末爲燕尾者公羊注繼旐如燕尾曰旆不言用帛釋名云雜帛爲旆以雜色綴其邊爲燕

尾也將帥所建象物雜也然則旆亦雜色為之不專用白矣郭云義見詩者六月傳白旆繼旐者也按白與帛古字通故知帛續旐末矣詩正義及釋文俱作茷釋文茷本又作旆旆蒲貝反繼旐曰茷左傳云蒨茷是也按茷叚借字

注旄首曰旌

載旄於竿頭如今之幢亦有旒

旌者說文云游車載旄[illegible]常析羽注旄首所以精進士卒釋名云析羽為斿[illegible][illegible]旌精也有精光也又云綏有虞氏之旌也注旌竿首其形燊燊然也以綏為有虞氏旌本明堂位文鄭注注旄牛尾於杠首所謂大麾詩干旄正義引李巡曰旄牛尾著干首孫炎曰析五采羽注旄上也其下亦有旒綏然則旌者其上有旄其下有羽爾雅不言羽者疑有虞氏惟竿首注旄其形綏綏因謂之綏至周加文析采羽為飾故周禮夏采注綏以旄牛尾為之綴於幢上所謂注旄於干首者是鄭亦以注旄首為即有虞氏之綏且爾雅

旂用殷制旄用夏制則旌宜用有虞之制也許君說旌云析羽注旄首蓋以周制兼虞制言之爾雅不言析羽無妨專言有虞之制也夏采序官注謂有虞氏已以夏翟羽爲緌恐未然也郭云載旌於竿頭如今九幢者釋言注今之羽葆幢是矣

有鈴曰旂縣鈴於竿頭畫交龍於旂

此覆說旂事也鈴者說文云令丁也旂有鈴者說文旗有衆鈴以令衆也其說鈴文所在之處則詩有載見傳鈴在旂上公羊宣十二年疏引孫炎曰鈴在旂上旂者畫龍詩正義引李巡曰以鈴著旐端郭注以爲縣鈴竿頭似失之也又此上文說旂之制不言有鈴知鈴乃周制且此下旟旐亦皆周制也必知鈴周制者詩言龍旂陽陽和鈴央央周頌文也

錯革鳥曰旟此謂合剝鳥皮毛置之竿頭即禮記云載鴻及鳴鳶

旗者說文云錯革畫鳥其上所以進士衆旟旟衆也引周禮曰州里建旟司常文也輈人云鳥旟七斿以象鶉火也詩六月傳鳥章錯革鳥爲章也箋云鳥隼之文章正義引孫炎曰錯置也革急也畫急疾之鳥於縿也鄭志荅張逸亦云畫急疾之鳥隼是則孫義本於鄭也公羊宣十二年疏引李巡云以革爲之置於旐端鄭說又異李巡之意蓋以司常但云鳥隼爲旟爾雅亦止云錯革皆不言畫故云以革爲之置於旐端此郎郭義所本但旐端與竿頭異耳郭注合字未安汪氏中校定本據隨書禮儀五作全字是矣御覽三百四十引爾雅舊注云刻爲革鳥置竿首也與郭注刻鳥皮毛又復不同參考諸家之說當以孫炎爲長郭義爲短郭又引曲禮云載鴻及鳴鳶者其意亦謂載當載其皮毛

因章曰旃 以帛練爲旒因其文章不復畫之周禮云通帛爲旃

旃者說文云旗曲柄也所以旃表士衆引周禮曰通帛爲旃或从亶作旜司常云孤卿建旜釋名云旃戰

也戰戰恭己而已也通以赤色爲之無文宋三孤所建象無事也司常注云通通帛謂大赤從周正色無飾又云孤卿不畫言奉王之政教而已按因章者謂因帛之色以爲章不加文飾故司常謂之通帛爾雅謂之因章左氏僖廿八年正義引孫炎曰因其繒色以爲旗章不畫之是也又按爾雅釋文引世本云黃帝作旃旃是旃起於黃帝其時蓋用黃色至周尚赤始用絳帛以此推之知因章鎔革二條俱從周制也又文選西京賦薛綜注引爾雅曰熊虎爲旗今爾雅無之

旌旂

爾雅郭注義疏中之四

孫男聯蓀伯愷
　　薇近垣校字

爾雅郭注義疏中之五

棲霞郝懿行學

釋地弟九

地者說文云元气初分輕清陽為天重濁陰為地萬物所陳列也釋名云地底也其體底下載萬物也亦言諦也五土所生莫不審諦也白虎通云地者易也言養萬物懷任交易變化也釋文引張顯古今訓云土乙力為地許慎注淮南子云地麗也物理論云地底也著也陰體下著禮統云地施也諦也應變施化審諦不誤按大司徒云以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數辨其山林川澤丠陵墳衍原隰之名物此篇所釋自九州以訖四極其閒陵墳衍異名原野異勢五方異氣莫不備載下篇釋丠釋山釋水皆地之事故丠總曰釋地

兩河閒曰冀州自東河至西河

冀者說文云北方州也釋名云冀州取地以爲名也其地有險有易帝王所都亂則冀治弱則冀強荒則冀豐也釋文引李巡云兩河閒其氣清厥性相近故曰冀冀近也按引職方云河內曰冀州此云兩河閒者卽兩河之內也言東河西河不言南河者以豫州見之又古以冀爲中州之通名穀梁傳云鄭同姓之國也在平冀州淮南覽冥篇注冀九州中謂今四海之內大荒北經注冀州中土也竝與爾雅義異

河南曰豫州自南河至漢

豫者釋詁云安也釋名云豫州地在九州之中京師東都所在常安豫也釋文引春秋元命苞云豫之言序也言陽氣分布各得其處故其氣平靜多序也又引李巡云河南其氣著密厥性安舒故曰豫豫舒也按禹貢豫州以荊河爲界爾雅豫州以漢水爲界知者以下文漢南曰荊州在漢南明豫在漢北矣郭云自南河至漢公羊莊十年疏引孫氏郭氏皆云自東河至西河之南曰豫州與今本郭注異

河西曰雝州自西河至黑水

雝者邕之叚借說文作邕籒作雝釋名云雍州在四山之內雍翳也釋文云雍者擁也東崤西漢南商於北居庸四山之內擁翳也李巡云河西其氣蔽壅厥性急凶故曰雍雍壅也又引太康地記云雍州兼得梁州之地西北之位陽所不及陰氣壅閼故取名焉按周禮及爾雅皆無梁州則雍州兼有梁州之地也禹貢雍梁皆西界黑水故郭據以爲言至漢改雍梁爲益州今其地則四川也

漢南曰荆州自漢南至衡山之陽

說文云荆楚木也釋名云荆州取名於荆山也必取荆爲名者荆警也南蠻數爲寇逆其民有道後服無道先彊常警備之也邢疏引李巡云漢南其氣燥剛禀性彊梁故曰荆荆彊也按禹貢荆州言荆及衡陽爾雅言漢南者衡陽舉其南界漢南舉其北界也漢北即豫州界

江南曰揚州自江南至海

楊者釋名云楊州之界多水水波揚也釋文引太康地記云以楊州漸太陽位天氣奮揚履正含文明故取名焉禹貢正義引李巡云江南其氣燥勁厥性輕揚故曰揚揚輕也案禹貢言淮海惟揚州公羊疏引鄭注楊州界自淮而南至海以東也爾雅變淮言江者明楊徐二州以江為界江南為楊州則知江北為徐州矣郭云自江南至海公羊疏引孫氏郭氏曰自江至南海也蓋南二字誤倒當以今本為是

濟河閒曰兗州自河東至濟

濟兗說文作泲沇云泲沇也東入于海沇水出河東東垣王屋山東為泲云釋名云兗州取兗水以為名也類聚六引春秋元命苞曰兗之言端也按兗州界東南據濟西北據河是在濟河閒也釋文及公羊疏引李巡云濟河閒其氣專質厥性信謹孋弫讝傚鄰故曰兗兗信也

濟東曰徐州 自濟東至海

徐州者釋文引太康地記以爲取徐丘爲名釋名云徐舒也土氣舒緩也公羊疏引李巡曰濟東至海謂譏剛三作辨其氣寬舒禀性安徐徐舒也又引孫炎與郭注同按禹貢徐州界東至海北至岱南至淮爾雅舉濟東爲言者殷仍夏制徐兗二州以濟爲界濟西爲兗東爲徐也至周幷徐於青與夏殷異太康地記周合其地於青州是矣

燕曰幽州 自易水至北狄

燕說文作郾云地名釋名云燕宛也北方沙漠平廣此地在涿鹿山南宛宛然以爲國都也幽州在北幽昧之地也釋文引李巡云燕其氣深要厥性剽疾故曰幽幽要也又引太康地記以爲因於幽都爲名或云北方太陰故以幽冥爲號二者相依也按職方云東北曰幽州正北曰幷州禹貢合幽於冀爾雅合幷

於幽公羊疏引孫郭並云自易水至北狄也據職方淶易幷州川浸昭余祁幷州澤藪爾雅十藪燕有昭余祁此注易水屬燕是皆幷合於幽之證

齊曰營州自岱東至海此蓋殷制

齊者以天齊淵水而得名史記封禪書云齊所以爲齊以天齊也集解蘇林曰當天中央齊索隱謂解道[illegible]城南[illegible]天泉五泉[illegible]釋名云齊齊也地在勃海之南勃齊之中也營州者釋名云古有營州齊衛之地於天文屬營室取其名也公羊疏引李巡曰齊其氣淸舒受性平均故曰營營平也今爲青州又引孫郭並云自岱東至海本禹貢青州界而言也釋文營者蓋取營丘以爲號引博物志云營與青同海東有青丘齊有營丘豈是名乎按說苑辨物篇本爾雅作齊曰青州是營郎青矣禹貢正義引漢末公孫度據遼東自號青州刺史以爲堯時青州當越海而有遼東也舜爲十二州分青州爲營州營州卽遼東其

說是矣郭云此蓋殷制者釋文引李郭同詩周南召南譜正義引孫炎曰此蓋殷制禹貢有梁青無幽營周周禮有幽幷無徐營是孫炎以爾雅之文與禹貢周禮異故疑爲殷制今按十藪多異職方疑亦殷制

九州

九州之制或云起於黃帝顓頊尚書獨載堯以來說文云水中可居曰州周遶其旁从重川谷堯遭洪水民居水中高土故曰九州詩曰在河之州一曰州疇也各疇其土而生之是則九州之名蓋起於堯矣釋名云州注也郡國所注仰也禹貢序釋文引春秋說題辭云州之言姝也王制注云州猶聚也爾雅所釋則殷九州之疆域也逸周書大匡篇云三州之侯咸率程典篇云文王合六州之侯奉勤于商商頌云奄有九有毛傳九有九州也又云帝命式于九圍毛傳九圍九州也殷有九州皆其證

魯有大野

今高平鉅野縣東北大澤是也

釋名云魯鈍也國多山水民性樸魯也按爾雅魯兼徐兗二州之地故禹貢大野屬徐州職方屬兗州爾雅實兼二文也左氏哀十四年傳西狩於大野杜預注與郭同晉地理志鉅野屬高平國漢志屬山陽郡史記夏紀集解引書鄭注大野在山陽鉅野北名鉅野澤今按鉅亦大也元和郡縣志云大野澤一名鉅野在縣東五里南北三百里東西百餘里水經濟水注引何承天云鉅野湖澤廣大南通洙泗北連清濟舊縣故城正在澤中然則鉅野古縣因藪澤為名也

晉有大陸今鉅鹿北廣河澤是也

釋名云晉進也又取晉水以為名其水迅進也大陸者呂氏春秋有始覽及淮南墜形篇並云晉之大陸高誘注大陸魏獻子所游焚焉而死者是也水經清水注云脩武故甯也魏獻子田大陸還卒於甯大陸即吳澤矣魏土地記曰脩武城西北二十里有吳澤水陂南北二十許里東西三十里左氏定元年傳杜

預注云大陸疑卽吳澤陂近甯是鄭注本杜預以吳澤陂爲大陸其地在河內脩武今之獲嘉縣西北春秋時晉之境內左傳晉始啟南陽謂此地也呂覽淮南又云趙之鉅鹿高注以鉅鹿廣阿澤當之其地在今順德府鉅鹿任縣之閒乃趙之境內故別爲趙藪緣鉅鹿亦有大陸之名故郭注本孫炎遂以此爲晉藪誤矣水經濁漳水注又云自甯迄於鉅鹿出於東北皆爲大陸張聰咸日脩武距鉅鹿南北干里鄭元欲聯爲一地乃以淇口當禹貢北過絳水之文故強爲牽合胡氏渭云淇之口在黎陽西南距脩武二百餘里信如鄭言則河之所經當先大陸而後降水斥其無定見云云是矣孫炎郭璞所云廣阿澤者縣鄉雄傳𤣸議阿卽漢志尚書鄭注所指禹貢之大陸呂覽淮南所云趙之鉅鹿矣竝與此違

秦有楊陓 今在扶風汧縣西

說文云秦伯益之後所封國地宜禾釋名云秦津也其地沃衍有津潤也楊陓者職方冀州藪日楊紆注

云所枉末聞雍州藪曰弦蒲注云枉汧漢地理志右扶風汧北有蒲谷鄉弦中谷雍州弦蒲藪然則漢志所說與職方同鄭注甚明郭欲以職方之弦蒲當爾雅之陽陓參差不合其說非矣淮南墬形篇云秦之陽紆高誘注陽紆蓋在馮翊池陽一名具圃按左氏僖卅三年傳秦有具圃杜預不注今其地如高誘說以具圃即具圃錢氏坫說文斠詮云其池陽為西安府涇陽縣地並無高原大澤然則高注亦非矣淮南脩務篇云禹之為水以身解於陽盱之河穆天子傳云至于陽紆之山河伯無夷之所都居然則陽紆陽盱發雖相近而於爾雅之楊陓都亦無會郃氏正義說以有始覽云秦之陽華高注陽華在鳳翔或曰在華陰西以為近之今按爾雅釋文陓郭烏花反則與華音相近似楊陓即陽華然鳳翔之名非高所得聞錢氏所謂後人附入者不足依據高引或說以為在華陰西亦無的指難以取證後漢郡國志注於弘農郡華陰下引呂覽及高注於有扶風汧下引爾雅及郭注亦不以為一地則郃氏亦失之釋文陓孫於于反

本或作紓字非然則陽紓楊陓非一地明矣攷之諸書既多差舛援之職方又相抵互竊謂爾雅此義當如鄭君之闕疑不當如郭氏之誤注

宋有孟諸 今在梁國睢陽縣東北

釋名云宋送也地接淮泗而東南傾以爲殷後若云滓穢所在送使隨流東入海也孟諸者禹貢作孟豬史記作明都漢志作盟諸職方作望諸鄭注望諸明都也左傳作孟諸與爾雅同諸豬聲同孟望明盟古聲近也元和郡縣志云宋州虞城縣孟諸澤在縣西北十里周迴五十里俗號盟諸澤晉地理志梁國睢陽春秋時宋都漢志故宋國微子所封禹貢盟諸澤在東北是郭所本也睢陽今之歸德府商丘縣也自宋末以來屢遭河決藪澤厓岸不可復識

楚有雲夢 今南郡華容縣東南巴丘湖是也

雲夢者職方云荆州其澤藪曰雲瞢鄭注雲瞢在華容漢志華容雲夢澤在南荆州藪司馬相如子虛賦云楚有七澤一曰雲夢雲夢者方九百里是雲夢實一藪也經傳或分言者省文從便耳左氏昭三年傳王以田江南之夢杜預注楚之雲夢跨江南北是則夢亦雲也定四年傳楚子涉雎濟江入于雲中杜注入雲夢澤中是則雲亦夢也楚辭招魂篇云與王趨夢兮課後先王逸注夢澤中也楚人名澤為夢中然則夢中猶雲中矣淮南墬形篇云南方曰大夢高誘注夢雲夢也地理志江夏郡有雲杜即禹貢之雲土土杜古字通然則雲土亦夢土矣雲土夢作乂史記夏紀及漢志並變作雲夢土皆得禹貢之意各順文從便耳漢晉華容縣今爲荆州府監利石首二縣地郭云巴丘湖者太平寰宇記引宋永初山川古今記雲夢澤一名巴丘湖是也

吳越之閒有具區今吳縣南太湖即震澤是也

吳越者釋名云吳虞也太伯讓位而不就歸封之於此虞其志也越夷蠻之國度越禮義無所拘也具區者禹貢云震澤底定職方云揚州其澤藪曰具區漢地理志會稽郡吳具區澤在西揚州藪古文以爲震澤是具區即震澤其地在吳謂之吳越者有始覽云吳之具區墜形篇吳作越高誘注具區在吳越之間是矣郭以太湖即震澤者水經沔水注引虞翻曰是湖有五道故曰五湖韋昭曰五湖今太湖也尚書謂之震澤爾雅以爲具區方圓五百里郭氏本之而以太湖震澤爲一非也邵氏正義雖致疑難終泥舊說以爲吳越水鄉濤湖汎決川瀆難迷此亦依違郭氏之失也葉避暑錄話云孔氏以太湖爲震澤非是鄭醻㜲澱緱周官九州有澤藪有川有湊揚州既以具區爲澤藪則震澤即具區也太湖乃五湖之總名耳瀰坊泝其凡言藪者皆人資以爲利而湊則但水之所鍾也今平望八尺震澤之閒水瀰漫而極淺與太湖相接而非太湖積潦暴至無以洩之則溢而害田所以謂之震他州之澤無水暴至之患則爲一名而

已而具區與三江通塞為利害故二名以別之據葉夢得言則知震澤與太湖相接而為二太湖有隄漊之限震澤水極漫淺或溢而害田亦或隄而為田與太湖純水者形勢自別葉氏生於宋代所見如此今烏程有震澤上下二鄉自葉氏上林村至南潯鎮皆是地濱太湖與葉氏所見無異頗疑邵氏吳越之人乃不能舍太湖而別指具區何獨至於湖澤增減古今異形顔眞卿石柱記稱太湖周四萬八千頃視越絕書已廣一萬二千頃矣湛離泳湖鸎韋昭云方圓五百里今康熙間周八百餘里矣瀕熙州歠粹緻益積年衝齧隄岸變遷然震澤之非太湖東南人要可目驗而知也

齊有海隅

海濱廣斥

此釋營州之藪海隅者有始覽及墜形篇並云齊之海隅高注海隅猶崖也蓋近海濱墜形篇又云申池在海隅高注海隅藪也史記齊世家集解引左思齊都賦注曰申池海隅齊藪也是皆本爾雅為說但海

隅是大名申池是其開小地名縣絡川原佳饒竹樹故左氏襄十八年傳焚中池之竹木支十入年傳公游于申池蓋地饒竹木足可娛遊杜預不據申池在海隅之文乃依京相璠說以齊南城西門省中門左右有池疑此為是水溼淄水注反是杜而駁齊都賦注之非斯皆失矣今自發萊之黃縣掖縣以西歷青州之壽允樂安以東及武定之海豐利津之北延袁千餘里開皆海隅之地管子所謂渠展之鹽左傳所云澤之萑蒲藪之薪蒸蓋胥於是在焉或疑十藪皆舉地名齊藪獨汎指海隅以斯致疑此又非也丁虛賦言齊王畋於海濱與楚之雲夢割南舉海濱郎南隅且雲夢一藪猶方八九百里跨江南北況齊洋洋大風海隅之藪跨越數郡包絡千餘里何足異也于虛所稱列卒藕澤罘網彌山鶩於鹽浦平原廣澤遊獵之地皆非虛語然則郭注以海濱廣斥為言斯為當矣張聰咸據胡氏渭禹貢錐指以管子渠展郎爾雅海隅今以其說末備因復推廣之耳

燕有昭余祁今太原鄔陵縣北九澤是也

此釋幽州之藪殷之幽州兼周之幷州故職方幷州其澤藪曰昭余祁鄭注昭余祁在鄔漢志太原郡鄔九澤在北是爲昭余祁幷州藪郭注本此志鄔陵字衍也有始覽作燕之大昭墬形篇作燕之昭余無祁字者省文耳今其地在太原府祁縣東七里水經汾水注鄔澤祁藪是也然則祁縣因藪爲名釋文祁孫本作底音之視反蓋叚借字作祁爲正

鄭有圃田今滎陽中牟縣西圃田澤是也

釋名云鄭町也其地多平町町然也圃田者職方豫州藪於西周時在東都畿內故詩東有甫草鄭箋以爲圃田之草也獸辭䌛麻蘇圃東遷以後屬於鄭故左氏僖卅三年傳鄭之有原圃杜預注以爲圃田澤是也元和郡縣志云圃田澤一名原圃中牟縣西北七里其澤東西五十里南北二十六里西限長城東

極官渡上承鄭州管城縣界曹家陂又溢而北流爲二十四陂按中牟今屬開封府漢屬河南郡晉屬滎陽郡

周有焦護 今扶風池陽縣瓠中是也

釋名云周地在岐山之南其山四周也詩六月正義引孫炎曰周岐周也焦護者詩作焦穫爾雅釋文穫又作護水經沮水注云沮水東注鄭渠渠首上承涇水於中山西邸瓠抵瓠口所謂瓠中也爾雅以爲周焦穫矣元和郡縣志云焦穫藪亦名瓠口即鄭白二渠也晉之扶風郡池陽縣今爲西安府三原縣也

說文云藪大澤也左氏襄廿五年正義引

十藪 李巡曰藪澤之別名也周禮冢宰注云澤無水曰藪澤虞注云覩序水希曰藪是藪澤名同而實異故冢宰云藪牧養蕃鳥獸左氏昭廿年傳藪之薪蒸虞候守之然則藪者湊也薪蒸鳥獸之所湊風俗通云藪厚也有草木魚鼈所

以厚養人也釋文其藪之名數則淮南本於呂覽無大野人焦護而以趙之鉅鹿與晉之大陸竝稱說文本於職方其言九藪全襲彼文而青州孟諸雝州弦蒲幽州奚養冀州楊紆與爾雅乖違豈此之藪名爲從殷制而周有焦護非可預言疑殷有九州亦當九藪焦護一藪或後人所增今風俗通十藪之名雖與此同而非應劭舊本不足依據鄭注澤虞又云爾雅有八藪益復可疑賈疏曲爲之說以爲周秦同在雍州秦有楊紆周有焦護一州有二故言十爾雅除畿內一州而言故云八其說亦未可信且八藪之名未聞其審今亦無以言焉闕之可也

東陵阠南陵息慎西陵威夷中陵朱滕北陵西隃鴈門是也

鄗鴈門山也

陵者說文云大𨸏也東陵者禹貢有其名漢志廬江郡金蘭西北有東陵鄉又元和郡縣志東陵山在章

丑縣南二十八里引莊子駢拇篇云盜跖死利於東陵之上是又一東陵也但東陵雖有二處阯字遂不見所出至於息慎朱滕亦猶是焉威夷者文選西征賦云登崎坂之威夷李善注引韓詩曰周道威夷薛君曰威夷險也按威夷漢志作郁夷屬右扶風雖地可言西然未必便是西陵潘賦以威夷連崎坂爲言與地志又復茫異李善注所引亦非也西險者史記作先俞趙世家云反至分先俞於趙集解徐廣曰爾雅西險鴈門是也正義曰西先聲相近蓋陘山西險二山之地並在代州鴈門縣皆趙地也又謂之險穆天子傳云乃絕險之關隆郭注謂北陵西險鴈門山也北山經注鴈門山卽北陵西險鴈門之所出因以名云郭氏二注並與此合鴈門山在今代州東北

陵莫大於加陵今所在未聞

加陵者風俗通云國語周單子會晉厲公於加陵引爾雅曰陵莫大於加陵言其獨高厲也淮南人閒篇

云晉厲公合諸侯於嘉陵按周語云柯陵之會韋昭注柯陵鄭西地名也盟於柯陵在魯成十七年然則柯陵卽加陵加嘉古聲同嘉柯聲借也韋注柯陵在鄭西今未聞其審

梁莫大於溴梁 溴水名梁隄也

溴梁者溴是水名梁其隄也左氏襄十六年會于溴梁杜預注溴水出河內軹縣東南至溫入河水經濟水注溴水出原城西北原山勳掌谷俗謂之爲白澗水引爾雅而云梁水隄也溴水又南注於河之公羊襄十六年疏引孫炎曰梁水橋也郭云隄者釋宮云隄謂之梁梁陵同類故列於八陵

墳莫大於河墳 墳大防

釋厓岸云墳大防方言云墳地大也郭注卽大陵也鮑照蕪城賦稱三墳此言河墳詩言汝墳及言淮墳三墳之中河墳爲大故獨在八陵胡氏禹貢錐指以漢河隄謂爲金隄者當之金隄在今濬縣但本是人

所爲恐非也錢氏坫釋地注今蒲州府榮河縣是其地漢之汾陰脽也引水經注曰長阜背汾帶河長四五里廣二里餘高十丈然則爾雅河墳必謂此矣

八陵

東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉醫無閭山名今在遼東珣玗琪玉屬

職方幽州其山鎮曰醫無閭鄭注醫無閭在遼東屬疏云目驗知之漢光武十三年以遼東屬青州二十四年還屬幽州漢地理志遼東郡無慮劭曰慮音閭是無慮郎無閭楚辭遠遊篇云夕始臨乎於微閭王逸注東方之玉山也引爾雅爲釋醫無閭作於微閭語聲之轉也墜形篇作醫毋閭釋文醫李本作鑿竝聲俗字也珣玗琪者說文云周書所謂夷玉也書顧命釋文夷玉馬云東夷之美玉正義引鄭云夷玉東北之珣玗琪也是馬鄭許竝依爾雅爲言邵氏正義云今大凌河有錦川石美者瑩潤如玉大者可作

凡醫無閭山在今錦州府廣寧縣西十里

東南之美者有會稽之竹箭焉會稽山名今在山陰縣南竹箭篠也

職方揚州其山鎮曰會稽鄭注會稽在山陰漢晉二志竝云山陰會稽山在南今山在紹興府會稽縣南二十里矣史記夏紀云禹會諸侯江南計功而崩因葬焉命曰會稽會稽者會計也竹箭者釋草云篠箭禹貢篠簜既敷夏紀作竹箭既布說文引書曰竹箭如搢按職方注故書箭為晉晉搢晉同疑說文所引有脫誤也竹箭堅實以無節為異墬形篇注今會稽郡出好竹箭也戴凱之竹譜云箭竹高者不過一丈節間三尺堅勁中矢江南諸山皆有之會稽所生最精好

南方之美者有梁山之犀象焉犀牛皮角象牙骨

職方荊州其山鎮曰衡山鄭注衡山在湘南本漢志文墬形篇本爾雅作梁山高誘注梁山在會稽長沙

湘南是高據職方以梁山郎衡山會稽二字衍也或疑衡無梁山之名非也會稽古防山亦曰茅山又曰棟山見水經注乃有四名衡山二名何足異也犀象者職方注齒象齒也革犀兕革也按二物珍貴爲世要用故載之禹貢列於爾雅焉

西南之美者有華山之金石焉黃金礝石之屬

職方豫州其山鎮曰華山鄭注華山在華陰晉地理志弘農郡華陰華山在縣南金石者墜形篇注金美金也石含玉之石也郭云礝石之屬者礝當作碝說文碝石次玉者玉藻云士佩瓀玟張揖子虛賦注碝石白者如水半有赤色

西方之美者有霍山之多珠玉焉霍山今在平陽永安縣東北珠如今雜珠而精好

職方冀州其山鎮曰霍山鄭注霍山在彘據漢志後漢改彘爲永安故墜形篇注今河東永安縣也至晉又改河東爲平陽故晉志平陽郡永安故霍伯國霍山在東郭注與晉志同山在今平陽府霍州東三十里也墬形篇珠玉上無多字高誘注出夜光之珠五色之玉也史記貨殖傳山西饒材竹穀纑旄玉石郡氏正義曰今山西有玉色黑美者可以鑑里人謂之玫玉郭云珠如今雜珠而精好據目驗也然則珠玉以美好爲珍非以多爲異也多字葢衍

西北之美者有崐崘虛之璆琳琅玕焉璆琳美玉名琅玕狀似珠也山海經曰崐崘山有琅玕樹

崐崘古文作昆侖史記夏紀索隱引鄭以爲昆侖析支渠搜三山皆在西戎漢志金城郡臨羌有昆侖山祠敦煌郡廣至有昆侖障璆琳琅玕者禹貢雝州所貢昆侖產也管子輕重甲篇云崐崘之虛不朝請以

璆琳琅玕爲幣乎墬形篇崐崘下無虛字高誘注璆琳琅玕皆美玉也按高注非詩韓奕釋文引鄭注尙書云璆美玉琳美石琅玕珠也說文亦云琅玕似珠者故禹貢正義引釋地說者皆云璆琳美玉名琅玕石而似珠者玉藻正義引李巡孫炎郭璞等竝云璆琳美玉是郭義同李孫皆據釋器璆琳玉也爲說鄭必以璆美玉琳美石分爲二者葢據子虛賦琳瑉竝稱上林賦碧琳與玫瑰連文知琳爲美石寶則玉石同類古皆通名玕郭引山海經琅玕樹者海內西經文墬形篇云崐崘虛中有增城九重琅玕在其東倣眞篇云鍾山之玉高注鍾山崛崘也皆與爾雅合姚元之曰和闐之西南曰密爾岱者其山縣亘不知其終其山產玉鑿之不竭是曰玉山山甌霽回民挾大釘巨縋以上鑿得玉繫以巨縋縋下其玉邑青今密爾岱卽古崐崘虛矣余按此玉青邑卽璆琳也已詳釋器璆琳玉下

北方之美者有幽都之筋角焉幽都山名謂多野牛筋角

幽都者一統志云山在昌平縣西北古之幽州蓋因山爲名也海內經云北海之內有山名曰幽都之山筋角者考工記云燕之角貨殖傳云龍門碣石北多馬牛羊旃裘筋角墜形篇注古之幽都在鴈門以北其畜宜牛羊馬出好筋角可以爲弓弩魏都賦云燕弧盈庫而委勁是北方筋角之利舊有名矣

東北之美者有斥山之文皮焉虎豹之屬皮有縟綵者斥山瀕海之山隋地理志東萊郡文登縣有斥山寰宇記云即爾雅之斥山齊乘云文登東南六十里蓋以海濱廣斥得名拔山在今登州府榮城縣南一百二十里矣文皮者墜形篇注虎豹之皮也郭注因之管子揆度篇云發朝鮮之文皮毤服亦輕重甲篇云發朝鮮不朝請文皮毤服而以爲幣乎然則朝鮮亦出文皮其地與斥山唯隔一海皆古營州之地因知營州蓋越海而有朝鮮矣

中有岱岳與其五穀魚鹽生焉言泰山有魚鹽之饒

岱岳所在詳見釋山五穀魚鹽者職方兖州其山鎮曰岱山其利蒲魚其穀宜四種鄭注四種黍稷稻麥豫州并州其穀宜五種鄭注五種黍稷菽麥稻也幽州其利魚鹽禹貢青州厥貢鹽絺海物惟錯鄭注海物海魚也魚種類九雜左氏昭廿年傳海之鹽蜃祈望守之管子輕重甲篇云齊有渠展之鹽貨殖傳云太公望封於營丘地潟鹵人民寡於是太公通魚鹽則人物歸之墜形篇中作中央之美者五字五穀魚鹽之開有桑麻二字疑據爾雅古本今脫去之然五穀魚鹽之饒非必黍山所有爾雅言中有岱岳實概擧中土而言耳

九府

府府者釋文云猶庫藏也春官序官天府注府物所藏論語鄭注藏財貨曰府曲禮注府謂寶藏貨賄之處也小爾雅云府叢也廣韵引風俗通云府聚也公卿牧守道德之所聚也然則人物所聚通謂之府故一切經音義九引三蒼云府文書財物藏也茲篇所釋皆九州寶

藏之屬故
題曰九府

東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈狀似牛脾鱗細紫黑色一眼兩片相合乃得行今水中所在有之江東又呼爲王餘魚

鰈者之說文狧字解云讀若比目魚鰈之鰈封禪書云東海致比目之魚集解韋昭曰各有一目不比不行其名曰鰈文選吳都賦云罩兩魪劉逵注魪左右名一目所謂比目魚也云須兩魚竝合乃能遊若單行落魄著物爲人所得故曰兩魪丹陽吳會有之上林賦云禺禺魼鰨郭氏注注魼曰比目魚狀似牛脾細鱗紫色兩相得乃行與此注同爾雅釋文鰈本或作鰨同晉牒按上林賦注以魼鰨爲二則鰈作鰨者非北戶錄謂之鰜廣韻亦以鰜爲北目魚矣郭云王餘魚者吳都賦云雙則比目片則王餘劉逵注比目魚東海所出王餘魚其身半也俗云越王鱠魚未盡因以殘半棄水中爲魚遂無其一面故曰王餘也然則王餘

比目非一魚賦及注甚明王餘今登萊人謂之偏日魚與比目相似而有異其魚單行非兩兩相合郭以比目即王餘誤矣初學記引臨海異物志云比目魚似左右分魚緣分魚即王餘也又云南越志謂之版魚封禪書索隱引郭注王餘下有亦曰版魚四字牛脾下有身薄二字今本俱缺脫而衍今水中所在有之七字當據索隱刪去之比目海魚今出日照故封禪書謂出東海非水中所在皆有也

南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鶼鶼似鳧青赤色一目一翼相得乃飛

鶼鶼者西次三經崇吾之山有鳥焉其狀如鳧而一翼一目相得乃飛名曰蠻蠻郭注比翼鳥也色青赤不比不能飛爾雅作鶼鶼鳥也海外南經比翼鳥在其東其為鳥青赤兩鳥比翼博物志云比翼鳥一青一赤逸周書王會篇云巴人以比翼鳥是鳥出西南方也公羊宣五年疏引舊說云雙雙之鳥一身二首

尾有雌雄隨便而偶常不離散即此類也

西方有比肩獸焉與邛邛岠虛比為邛邛岠虛齧甘草即有難邛邛岠虛負而走其名謂之蟨呂氏春秋曰北方有獸其名為蟨鼠前而兔後趨則頓走則顛然則邛邛岠虛亦宜鼠後而兔前前高不得取甘草故須蟨食之今鴈門廣武縣夏屋山中有獸形如兔而大相負共行土俗名之為蟨鼠音厥

邛當作蛩說文云蛩蛩獸也蟨鼠也一曰西方有獸前足短與蛩蛩巨虛比其名謂之蟨韓詩外傳蟨作蹷蹷俗字耳釋文引李巡云邛邛岠虛能走蟨知美草即若驚難者邛邛岠虛便負蟨而走故曰比肩獸孫炎云邛邛岠虛狀如馬前足鹿後足兔前高不得食而善走蟨前足鼠後足兔善求食走則倒故齧甘草則仰食邛邛岠虛邛邛岠虛負以走是皆以邛邛岠虛為一獸司馬相如子虛賦云蹵蛩蛩轔距虛又

爲二獸郭氏注以距虛即蛩蛩變文互言非也邛邛岠本二獸故王會篇云獨鹿邛邛善走也孔晁注邛邛獸似距虛負蟨而走也又云孤竹距虛孔注距虛野獸驢騾之屬穆天子傳云邛邛距虛走百里郭注亦馬屬又引尸子曰距虛不擇地而走則皆以爲二獸子虛賦張揖注曰蛩蛩青獸狀如馬距虛似驘而小其說是矣郭引呂氏春秋愼大覽不廣篇文也晉地理志鴈門郡廣武漢志太原郡廣武賈屋山在北賈屋即夏屋今代州東夏屋山也羅願爾雅翼云遼北境慶州之地大漠中有蟨鼠

北方有比肩民焉迭食而迭望此即半體之人各有一目一鼻一孔一臂一脚亦猶魚鳥之相合更望備驚急

比肩民者名婁韓詩外傳五云北方有獸名曰婁更食而更視不相得不能飽然則此亦獸屬爾雅謂之爲民郭云即半體之人者海外西經一臂國一臂一目一鼻孔郭即此注所本唯鼻孔中閒衍一字文選三

月三日曲水詩序注引郭注作一目一鼻孔是也但魚鳥作魚鼠為異

中有枳首蛇焉岐頭蛇也或曰今江東呼兩頭蛇為越王約髮亦名弩弦

枳者宋雪牕本作軹段借字也釋文云本或作贅郭巨宜反係音支云蛇有枝首者名曰率然然則孫讀為枝郭讀為岐岐枝枳音皆近廣雅云枳枝也楚辭天問篇注中央之州有岐首之蛇爭其會牧草之實自相啄嚙顏氏家訓勉學篇云蝨有媿者一身兩口爭會相齕遂相殺也媿古之虺字即此枳首蛇也俗以兩頭蛇見者必死故孫叔敖殺而埋之而劉恂嶺表錄異云嶺外極多長尺餘大如小指背有錦文腹下鮮紅人硯為常不以為異也陳藏器本草拾遺云兩頭蛇大如指一頭無口目兩頭俱能行此說非也若一頭無口目何以能爭會而相齕也孫炎以此蛇名率然亦非孫子九地篇云率然者常山之蛇擊其首則尾至非兩頭也郭云越王約髮以其錦文長尺餘似之亦似弩弦也類聚九十六引郭氏贊云蔓稱

一足虵則二首少不知無多不覺有雖資天然無異駢拇

此四方中國之異氣也

夫四方中國廣谷大川牝牡異制陰陽生肖絪縕異形夏鼎鑄姦俾民不逢不若爾雅紀異令人多見多聞者也

五方

邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰

邑國都也假令百里之國五十里之界界各十里也

邑者說文云國也左氏莊廿八年傳凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑釋名云邑猶俋俋也邑人聚會之稱也是邑國通名此邑郎國都矣郊者說文云距國百里爲郊此據王畿千里而言設百里之國則十里

爲郊矣郊有遠近以國爲差聘禮云賓及郊鄭注郊遠郊也周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里也徼於畿疆戴弴繼近郊各半之如鄭此言是天子近郊五十里大戴禮盛德篇近郊三十里非周制也詩云在浚之郊則雖都邑亦有郊矣○牧者牧放之地詩出車傳出車就馬於牧地靜女箋自牧田歸羨載師云以牧田任遠郊之地遠郊在郊外牧田在遠郊是郊外謂之牧矣小司徒云井牧其田野左氏襄廿五年傳牧隰皋井衍沃是井牧皆田地之名爾雅釋文引李本牧作田字釋云田隰也謂隰列種穀之處然則李巡本作郊外謂之田正與載師牧田任遠郊之義合○野林坰者說文云野郊外也平土有叢木曰林坰作冂象遠昕也詩駉傳坰遠野也邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰說文亦云邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之冂俱本爾雅而無郊外謂之牧句詩叔于田箋及遂人注亦云郊外曰野文遂西都賦注引亦作邑外曰郊郊外

曰野是李善所見本與毛鄭許同御覽五十五引作邑外謂之牧牧外謂之野素問六節藏象及三部九候篇王砅注又引作郊外爲甸甸外爲牧牧外爲林林外爲坰坰外爲野以校今本多有參差蓋爾雅別本也李巡孫炎又後不同詩駉正義引孫炎曰邑國都也設百里之國五者之界界各十里孫意蓋以郊牧野林坰五者之界各十里而異名也郭本孫炎五者二字誤衍作五十里三字

下溼曰隰大野曰平廣平曰原高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵大陵曰阿

隰者說文云阪下溼也釋名云下溼曰隰隰蟄也蟄溼意也一切經音義四引爾雅舊注云隰溼墊也詩車鄰正義引李巡曰下溼謂土地窊下常沮洳名爲隰也毛用爾雅○平者釋名云下平曰衍言漫衍也按大野地勢平因謂之平平與坪音義同說文坪地平也○原者說文作邍云高平之野人所登釋名云

廣平曰原原元也如元氣廣大也水經汾水注引春秋說題辭云高平曰太原原端也平而有度按說文及說題辭俱作高平釋名及爾雅諸家俱作廣平御覽五十七引舍人曰廣平謂土廣而平詩公劉正義引李巡曰廣平謂土地寬博而平正也鄭箋亦作廣平曰原大司徒注又作高平曰原不同者高廣義近散文可通文選西都賦注引亦作高平曰原○陸阜陵阿者說文俱本爾雅釋名云高平曰陸陸漉也水流漉而去也左氏定元年杜預注引作廣平曰陸漢書郊祀志注同亦散文通也阜說文作自云大陸山無石者釋名云土山曰阜阜原也言高厚也陵隆體高隆也文選長楊賦注引韓詩章句云四平曰陵按四平謂中央高四邊下故廣雅云四隤曰陵也阿有二義詩菁菁者義傳用爾雅考槃傳又云曲陵曰阿不同者蓋四邊高而中央卷曲低下故一切經音義一引韓詩傳云曲京曰阿京亦高大之名義與此同也陸阜陵阿皆土山也以高大而異名故詩天保及左傳正義引李巡曰高平謂土地豐正名為陸大

陸謂土地高大名曰阜阜最大名爲陵陵之大者名阿

可食者曰原可種穀給食陂者曰阪陂陀不平下者曰溼公羊傳曰下平曰隰

此別可耕種之野所謂穀土者也大宰注鄭衆云三農平地山澤也鄭注三農原隰及平地然則穀別有九而土別惟三卽此原阪隰之名異其名也穀土而曰可食者古謂可耕之土爲食土檀弓云擇不食之地而葬我焉鄭注不食謂不墾耕左氏昭七年傳食土之毛鄭語云食溱洧皆其證也左氏襄廿五年正義引孫炎曰可食謂有井田也陸[阝畐]作阿山田可種穀者亦曰原也孫意蓋以上云廣平白原是原之本名此云可食曰原是下原之通名山田下隰凡可耕種通謂之原欲明陂者下者皆以可食總之詩周原膴膴傳云原田每每非必廣平之地獨擅原名矣○陂者說文云阪也阪字解云坡者曰阪又云陂阪阪也是

陂陂音義同故得兩通釋文陂又作坡郭皆音何反此音得之古讀皮爲坡也釋名云山旁曰陂言陂隨也玉篇云陂陁靡迆也然則坡之言頗也阪之言反也謂山田頗側之處可耕種者故詩車鄰正義引李巡曰陂者謂高峰山陂正月箋云阪田崎嶇墝埆之處淮南齊俗篇云陵阪耕田易說卦云其於稼也爲反生虞翻本反作阪云陵阪也是阪反通○涇者當作隰字之誤也車鄰正義引李巡曰下者謂下溼之地隰溼也說文云隰阪下溼也增一阪字者許意蓋以下溼曰隰其訓已明又言下者曰隰明此義對阪而言田之陂陀不平者名爲阪其下而平者即爲隰不必沮洳漸溼之處始名隰也且此三何俱言可耕之田故說苑復恩篇說祠田云下田洿邪得穀百車蟹堁者宜禾尊賢篇云蟹堁者宜禾洿邪者百車洿邪即隰蟹堁即阪詩車鄰亦阪隰對言毛傳用爾雅月令孟春之月善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖皆與此義合郭引公羊昭元年傳下平曰隰平亦對阪而言

田一歲曰葘今江東呼初耕地反草爲葘二歲曰新田詩曰于彼新田三歲曰畬易曰不葘畬

說文云田陳也樹穀曰田釋名云已耕者曰田田填也五稼填滿其中也蔡邕月令章句云穀田曰田此文皆言田之異名故以田統之也葘者說文云反耕田也皈陎粣䉶引易曰不葘畬詩采芑正義云葘者災也引孫炎曰葘始災殺其草木也易无妄釋文引董遇云葘反草也葘田久蕪萊必須利耜㯓葘發其冒榛拔彼陳根故云反草詩俶載南畝箋讀俶載爲熾葘是其義也江南以首春墾草爲翻田江北以初冬耕田爲厰草皆與葘義合釋文葘孫音災○新田者耕之二歲彊壚剛土漸成柔擾采芑正義引孫炎曰新田新成柔田也毛傳用爾雅○畬者田和柔也孫炎曰畬和也田舒緩也葘治田三歲則陳根悉拔土脈膏肥畬之言舒易釋文引董遇云悉耨曰畬是也馬鄭俱本爾雅詩臣工傳同唯禮坊記注二歲曰

畬三歲曰新田易釋文引說文亦云畬二歲治田也並與爾雅毛傳不合蓋異說也

野 野對邑言如左傳云謀於野則獲謀於邑則否周禮鄉師以歲時巡國及野遂人掌邦之野是國門以外通謂之野若別而言之郊牧林坰皆野之異名原隰陸阜陵阿甾畬新田皆野之細目故總題曰野也

東至於泰遠西至於邠國南至於濮鉛北至於祝栗謂之四極 皆四方極遠之國

釋詁云極至也四方所至故謂之四極泰遠者大戴禮千乘篇四辟之民皆云至於大遠此之泰遠則東極地名也邠者釋文云本或作豳說文作汃云西極之水也引爾雅曰西至汃國謂四極文選上林賦注文穎引爾雅曰至于豳國為西極濮鉛者廣韵濮字注云濮鉛南極之夷尾長數寸巢居山林出山海經

纖黚逸周書王會篇伊尹四方令曰正南百濮蓋濮鉛亦可單言濮也祝栗者史記周紀封黃帝之後於祝樂記作封帝堯之後於祝蓋祝薊俱近燕皆北極地名疑祝即祝栗也邵氏正義以祝栗即涿鹿之轉聲史記黃帝紀邑於涿鹿之阿也

觚竹北戶西王母日下謂之四荒觚竹在北北戶在南西王母在西日下在東皆四方昬荒之國次四極者

荒者書禹貢荒服正義引馬融注荒政教荒忽因其故俗而治之然此猶在五服內者若爾雅之四荒則政教所不加故次於四極也觚竹郎孤竹齊語云北伐山戎刜令支斬孤竹漢地理志遼西郡令支有孤竹城按其地在今永平府也北戶者史記舜紀云南撫交阯北發索隱以北發當云北戶南方有地名北戶淮南墬形篇作反戶高誘注在日之南皆爲北鄉戶故反其戶也漢志日南郡屬交州吳都賦云開北

戶以向日按北戶亦地名特言郡在極南實則日南非眞在日之南北戶亦非向北看日也極西王母亦國名也竹書帝舜九年西王母來朝大戴禮少閒篇云西王母來獻其白琯淮南墬形篇云西王母在流沙之瀕漢志金城郡臨羌西北至塞外有西王母石室西域傳云安息長老傳聞條支有弱水西王母亦未嘗見也又云條支臨西海是西王母乃西海遠荒之國從未有人至其地者也日下者鄭樵以爲即今日本國也邵氏正義以爲嵎夷但嵎夷雖在東表然是賓日之地而無日下之名

九夷八狄七戎六蠻謂之四海九夷在東八狄在北七戎在西六蠻在南次四荒者

四海者御覽卅六引舍人云晦冥無識不可教誨故曰四海曲禮正義引李巡注云四海遠於四荒餘同舍人詩蓼蕭正義引孫炎曰海之言晦晦闇於禮義也初學記謂之四海下言皆近於海也例引爾雅舊注

之文與諸家義異也夷狄戎蠻者蓼蕭箋云九夷八狄七戎六蠻謂之四海與爾雅合正義曰職方氏及布憲注亦引爾雅云九夷八蠻六戎五狄謂之四海數既不同而俱云爾雅則爾雅本有兩文今李巡所注謂之四海之下更三句三句云八蠻在南方六戎在西方五狄在北方此三句唯李巡有之孫炎郭璞諸本皆無也李巡與鄭同時鄭讀爾雅葢與巡同又引鄭志荅趙商云戎狄之數或五或六兩文異云云鄭疑兩文必有一誤故不敢定之耳據孔此義則知鄭於箋注所引互異益疑未敢定也但爾雅及職方明堂位其數俱不合邵氏正義以爾雅釋地多述服制此言四海亦當指服之肇域而言盧辯大戴禮用兵篇注又以此為夏之所服而云服之夷國東方十南方六西方九北方十有三此言復不知出何書也貢公彥職方疏以為夏制與盧辯同今按夏制服制皆無可致此等皆臆度耳王制正義引李巡注八蠻六戎五狄竝指其名今不錄

岠齊州以南戴日爲丹穴岠去也齊中也北戴斗極爲空桐戴值

東至日所出爲太平西至日所入爲太蒙即蒙汜也

岠者當作岠岠通作距書子決九川距四海漢書食貨志注岠至也此注岠去也去至義相成也齊中也者本釋言文列子湯問篇云不知距齊州幾千萬里御覽卅六引舍人云自中州以南日光所照故日丹穴莊子讓王篇云逃乎丹穴淮南汜論篇注丹穴南方當日下之地戴訓值者考工記弓人鄭衆注牛戴牛角直一牛也直與值古字通禮投壺云馬各直其算史記項羽紀云直夜潰圍此皆以直爲值值當也斗極者北斗中也空桐汜論篇作空同史記黃帝紀集解韋昭曰在隴右正義引括地志笄頭山一名崆峒山然此内西方山非爾雅所指也錢氏釋地注以今順天府薊州東北空桐山當之恐亦未然莊子在宥篇釋文引司馬云空同當北斗下山也一曰在梁國虞城東三十里今亦疑未敢定也太平者大荒東經

云東海之外大荒之中有山名曰大言日月所出蓋此即太平也大太平大言古讀音近大蒙者楚辭天問篇云出自湯谷次于蒙汜淮南覽冥篇云道回蒙汜之渚高注蒙汜日所入之地

太平之人仁丹穴之人智大蒙之人信空桐之人武地氣使之然也

王制云五方之民皆有性也不可推移鄭注地氣使之然與此注同淮南氾論篇云丹穴大蒙反踵空同大夏北戶奇肱修股之民是非各異習俗相反墬形篇注東方木德仁故有君子之國此即太平之人仁也推是而言南方火德明故其人智西方金德實故其人信北方水德怒故其人武中國土德和平故其人五性具備也

四極題上事也上文復有四荒四海不言者舉一足以包之逸周書王子晉篇云善至于

四海曰天子達於四荒曰天王列子湯問篇云以是知四海四荒四極之不異也並與此義合

爾雅郭注義疏中之五

孫男聯蓀伯愷 薇近垣 校字

爾雅郭注義疏中之六

棲霞郝懿行學

釋丘弟十

說文云丘土之高也非人所爲也从北从一一地也人居在丘南故从北中邦之居在崐崘東南一曰四方高中央下爲丘象形古文从土作丠風俗通云尚書民乃降丘宅土堯遭洪水萬民皆山棲巢居以避其害禹爲決江疏河民乃下丘營宅爽塏之場而邑落之故丘之字二人立一上一者地也四方高中央下象形也大司徒注土高曰丘易彖上傳虞翻注半山稱丘廣雅又云小陵曰丘是丘之名無定經典丘陵連言凡土之高者舉可稱丘也茲篇所釋俱因形以定名宛丘以下始兼地望而以厓岸附焉

丘一成爲敦丘成猶重也周禮曰爲壇三成今江東呼地高堆者爲敦再成爲陶

丘今濟陰定陶城中有陶丘

再成銳上爲融丘鐵頂者

三成爲崐崘丘崐崘山三重故以爲名

覲禮注成猶重也司儀云爲壇三成皆郭所本敦之爲言堆也敦訓爲厚厚重義近故一重之丘因以爲名下文如覆敦者敦丘彼舉其形此言其義其實一耳敦與頓通故詩氓傳作頓丘正義引孫炎曰形如覆敦敦器似盂下文注曰丘一成之形象也是敦頓字異音義同釋名云丘一成曰頓丘一頓而成無上下大小之殺也盍望文生訓耳漢志頓丘屬東郡今爲大名府清豐縣○陶者說文云再成丘也引書東至于陶丘禹貢正義引李巡曰再成其形再重也按陶从匋匋是瓦器丘形重累似之故後漢書明帝紀注引孫炎云形如累兩盂也釋名亦云陶丘於高山上一重作之如陶竈然也是皆以匋爲義但丘非人所爲釋名假言作之其實丘自然生成也漢志濟陰郡定陶禹貢陶丘在西南陶丘亭今在曹州府定陶縣

南七里水經濟水注引墨子以爲釜丘蓋丘象陶竈亦兼得釜名矣○銳上銳者釋山銳而高注言纖峻是也融釋名云銳上曰融融明也明陽也凡上銳皆高而近陽者也按融炊气上出也並兼高長二義長與高即銳上之意張氏照攷證云陸璣白雲賦與曜曾泉升迹融丘○崐崘者水經河水注引崑崙說云崑崙之山三級下曰樊桐一名板桐二曰玄圃一名閬風上曰層城一名天庭邢疏引崑崙山記云崑崙山一名崑丘三重高萬一千里是崑崙亦名崑丘又名崑崙丘西山經云崑崙之丘實惟帝之下都是丘也但爾雅特借崑崙以定三重丘名非指崑崙山也故釋名云三成曰崑崙丘如崑崙之高而積重也其說是矣

如乘者乘丘形如車乘也或云乘謂稻田塍埒

如陼者陼丘水中小洲爲陼

釋名云如乘曰乘丘四馬曰乘一基在後似車四列在前似駕馬車之形也釋文引李郭皆云形如車乘

郭又以乘謂稻田塍埒者說文云塍稻田畦也郭葢俗塍爲乘當從前說春秋莊十年公敗宋師於乘丘杜預注謂魯地漢志屬泰山郡括地志云乘丘在瑕丘縣西北三十里按瑕丘今屬兗州府也又漢志濟陰郡乘氏應劭以爲郎春秋乘丘非也濟陰之乘氏與泰山之乘丘非一地應氏誤合之耳○如陼之陼說文作渚云如渚者陼丘水中高者也釋名云如陼者陼丘形似水中之高地隆高而廣也文選注引聲類云陼或作渚是渚陼通郭云小洲爲陼本釋水文

水潦所止泥丘頂上汙下者

泥者廣韵引作埿說文云埿反頂受水丘从泥省聲繫傳以爲頂當高今反下故曰反頂按反頂即汙頂史記孔子世家說夫子圩頂索隱曰圩頂言頂上窊是也正義引輿地志闕里有尼丘山今在兗州鄒城闕里然則夫子之字曰仲尼葢本此釋名云水潦所止曰泥丘其上汙水聚不去成泥也此亦望文生義

方丘胡丘形方四

釋名云圜丘方丘就其方圜名之也漢志山陽郡有瑕丘表記鄭注瑕之言胡也是瑕丘即胡丘胡瑕古音相近邵氏正義以淮南墬形篇和丘當之和胡聲轉也

絕高爲之京人力所作非人爲之丘地自然也

此以京丘對言故說文云京人所爲絕高丘也又云丘之高也丘非人所爲也左氏襄廿五年傳辨京陵呂覽禁塞篇云爲京丘若山陵高誘注合土築之以爲京觀故謂之京京丘淮南覽冥篇云築重京是皆人力所爲故曰絕高爲之詩正義引孫郭並云人力所作是也丘則地性自然而高不因人爲此篇釋丘所載諸丘是也然京丘古亦通名故詩序云文公徙居楚丘而詩乃言景山與京毛傳京高丘也皇矣傳京大阜也是京與丘通名故呂覽以京丘爲言詩正義引李巡亦曰丘高大者爲京也是皆京丘通稱之證

水潦所還埒丘 謂丘邊有界埒水繞環之

埒者玉篇云淮南道有形埒說文云埒庳垣也邢疏埒小隄也壝土為之然則埒有人為者亦有自然者淮南本經篇云環埒亟方言注有界埒似耕壟是耕壟界限亦謂之埒水潦所還者還猶環也言此丘中有界埒外則水潦所環形似稻田塍埒因名埒丘矣

上正章丘 頂平

章之言正也謂丘形平正唐書地理志齊州濟南郡章丘元和郡縣志章丘縣本漢陽丘縣改章丘取縣南章丘山為名

澤中有丘都丘 在池澤中

都之言瀦也禹貢被孟諸史記作被明都風俗通云水澤所聚謂之都亦曰瀦省作豬檀弓注豬都也南

方謂都爲豬釋名云澤中有丘曰都丘言蟲鳥往所都聚也韓詩外傳云禽獸厭淺山而下於都澤

當途梧丘途道

梧者讀如寤段借字也釋詁云遻逢也說文云啎逆也並與此合故釋名云當塗曰梧丘梧忤也與人相當忤也晏子春秋雜下篇云景公畋於梧丘蓋本此以爲名

途出其右而還之畫丘言爲道所規畫

途出其前戴丘道出丘南

途出其後昌丘道出丘北

釋名云道出其右曰畫丘人尚右凡有指畫皆用右也道出其前曰載丘在前故載也道出其後曰昌丘北此句無釋蓋有缺脫載戴古字通用而還之三字不見蓋文省耳戴即戴日戴斗極之戴戴値也謂途與丘相値昌當也見釋詁謂途與丘相當見昌戴其義同也

水出其前渻丘水出其後沮丘水出其右正丘水出其左營丘今齊之營丘淄水過其南及東

說文云水出丘前謂之渻丘釋名作阯丘云水出其前曰阯丘阯基阯也言所出然沮丘作阻丘云水出其後曰阻丘背水以為險也正丘作沚丘云水出其右曰沚丘沚止也西方義氣有所制止也並與今本異○營丘者詩正義以為水所營繞故曰營丘郭引孫炎曰今齊之營丘淄水過其南及東是也與郭注同水經淄水注引爾雅曰水出其前左為營丘史記集解及檀弓正義引亦同然則云淄水過其南者南即前也云及東者東即左也據酈所引及孫郭注可知前左上當有前字故王氏念孫曰作前左者是也元和郡縣志引爾雅亦有前字又申釋之云今臨淄城中有丘淄水出其前經其左故曰營丘也參攷諸家之義自以本有前字為長但釋名及詩正義仍引作水出其左曰營丘並無前字蓋據今本刪去之也漢

志臨淄屬齊郡營陵屬北海郡應劭以營陵卽營丘誤矣營陵春秋謂之緣陵

如覆敦者敦丘 敦盂也

卽上敦丘此又申釋其狀故孫炎云丘一成之形象也明二者是一敦讀爲堆郭注上文江東呼地高堆爲敦孫云形如覆敦敦器似盂蓋盂體圓上下相連敦形似之鄭注周禮禮記竝以爲黍稷器寰宇記敦丘在觀城縣南二十里

邐迤沙丘 旁行連延

說文云邐行邐邐也迤衺行也沙丘者漢志鉅鹿郡鉅鹿紂所作沙丘臺在東北七十里史記殷紀益廣沙丘苑臺正義於秦紀沙丘臺趙世家沙丘宮竝引括地志云在邢州平鄉東北三十里徐廣以爲趙沙丘在鉅鹿則是皆一地也但沙丘所在多有其形皆邐迤連延不獨鉅鹿爲然也廣韵云峛崺沙丘狀峛

音邐是峛崺即邐迤之異文

左高咸丘右高臨丘前高旄丘詩云旄丘之葛兮**後高陵丘偏高阿丘**詩云陟彼阿丘

左高而右卑者名咸丘春秋桓七年焚咸丘杜預注魯地高平國鉅野縣有咸亭公羊以爲邾婁之邑也右高而左卑者名臨丘地道尊右於易下地澤爲臨此丘義亦同也旄丘者詩傳云前高後下曰旄丘釋文引字林作堥云堥丘也亾周反又音毛又亾付反爾雅釋文引字林作堥又作堥俱亾付反玉篇云堥丘也或作堥前高後平丘名顔氏家訓書證篇云柏人城東北有一孤山世俗或呼爲宣務山余讀碑銘知此巏嵍山也嵍字依諸字書即旄丘之旄也是呂忱顧野王顔之推茲以旄丘爲堥丘文選荅賓戲注應劭引爾雅正作前高堥丘又內則注牟讀曰堥即此堥字鄭應同時蓋必所見爾雅本旄丘作堥丘故一

讀一引字俱作堥可知今本作旄叚俗字耳釋名作髦因云前高曰髦丘如馬騣頭垂髦也殆望文生訓矣寰宇記云旄丘在澶州臨河縣東今在大名府開州也○丘之後高而前卑者名陵丘此陵蓋夌之叚脩說文云夌越也一曰夌倠也玉篇云夌古陵字然則夌倠即陵遲古字通用陵丘謂後邉高前稍陵遲低平與下文陵丘異也丘之一隅偏高不正當左右前後者曰阿丘詩載馳傳用爾雅正義引李巡曰謂丘邉高釋名云偏高曰阿丘阿何也如人儋何物一邉偏高也

宛中宛丘　宛謂中央隆高

宛丘者釋名云中央下曰宛丘有丘宛宛如偃器也詩宛丘傳四方高中央下曰宛丘正義引李巡孫炎皆云中央下郭獨以為中央隆峻與諸家異故正義駁之云爾雅上文偏說丘形有左高右高前高後高若此宛丘中央隆峻言中央高矣何以變言宛中此駁是也今按釋山有宛中隆郭葢本此為說詳見下

篇

丘背有丘爲負丘此解宛丘中央隆峻狀如負一丘於背上

丘背有丘者背猶北也言丘之北復有一丘若背負然因名負丘者古讀負若陪二字義相通倍陪訓貳也重也皆與丘背有丘義合此自別爲一丘郭意欲爲宛丘作解蓋失之矣且此明言丘背有丘亦非中央隆高之義

左澤定丘右陵泰丘宋有太丘社亾見史記

定丘者漢志齊郡有鉅定又爲澤名蓋本古縣依澤以爲名也疑此爲近之但陵谷變遷丘形亦不可復識矣其地在今青州府樂安縣也泰丘者史記封禪書集解引爾雅作右陵太丘索隱引郭注云宋有太丘社以社名此地也所引與今本異太丘社亾六國表在顯王三十一年

如畝畝丘 丘有壟界如田畝

如陵陵丘 陵大阜也

畝丘者詩巷伯正義引李巡曰謂丘如田畝曰畝丘也孫炎曰方百步也釋名云畝丘丘體滿一畝之地也與孫義同郭注本李巡丘之如陵者名陵丘陵大阜也體隆而勢平與後高之陵丘名同義異

丘上有丘爲宛丘 嫌人不了故垂曉之

丘上有丘爲宛丘者卽上宛丘但其中間窊處復起一小部婁是謂丘上有丘從其本名仍曰宛丘臧氏經義雜記廿八云謂有上下兩丘上一丘中央宛下亦非言中央高也又云宛施博士於阮反讀爲宛郭於粉反讀爲菀與毛傳李孫皆並異矣今按宛郭音蘊謂蘊聚隆高也說見釋文蕋出郭氏音義

陳有宛丘 今在陳郡陳縣

晉有潛丘 今在太原晉陽縣

淮南有州黎丘 今在壽春縣

陳有宛丘者韓詩外傳陳之富人觴於韞丘之上韞丘當卽宛丘聲近叚俗字也詩譜云陳都於宛丘之側水經渠水注云宛丘在陳城南道東王隱云漸欲平今不知所在矣按此則王隱尚及見之酈氏已不知所在而元和郡縣志云在宛丘縣南三里寰宇記又云高二丈殊未可信陳郡陳縣今爲陳州府淮寧縣○潛丘者元和志及寰宇記俱云在太原縣南三里隋開皇二年於其上置大興國觀按舊圖經宋修惠明寺陶土作瓦是丘遂湮然則亦僅存其名矣晉陽縣今爲太原縣○州黎丘者劉氏台拱經傳小記云鹽鐵論論儒孔子能方不能圓故飢于黎丘哀公二年蔡遷於州來四年孔子自陳適蔡絕糧鹽鐵論所謂黎丘蓋卽州黎之丘也今按古讀來如黎是州黎卽州來劉說是矣呂氏春秋梁北有黎丘非此晉志淮南郡壽春縣今爲鳳陽府壽州

天下有名丘五其三在河南其二在河北說者多以州黎宛營爲河

南潛敦爲河北者按此方稱天下之名丘恐此諸丘稱祿未足用當之始自別更有魁梧桀大者丘五但未詳其名號今者所在耳

郭引說者以州黎宛營爲河南潛敦爲河北蓋本爾雅舊注之文翟氏灝爾雅補郭云今以郭意求之惟西域有崐崘軒轅二丘海外西北有平丘東南有髮丘東有青丘依山海經所言此五丘爲天下最魁梧桀大而名稱於上古軒轅平丘在河以北髮青在河以南河出崐崘西北則崐崘亦屬河南云云按此說亦無以知其必然姑存之

丘

望厓洒而高岸 厓水邊洒謂浚也視厓峻而水深者曰岸

此釋厓岸之名也說文云岸水厓而高者又云厓山邊也巖岸也是山邊亦名厓此則指水邊而言也洒

者詩新臺傳洒高峻也郭謂洒深也高則必深義雖相成但洒峻雙聲訓深未聞

夷上洒下不漘 厓上平坦而下水深者為漘不發聲

說文漘水厓也詩葛藟傳漘水隒也伐檀傳漘厓也正義引李巡曰夷上平上洒下陗下故名漘孫炎曰平上陗下故名曰漘不者蓋衍字李孫訓洒為陗義本毛傳孫以不為衍字郭不從者以釋魚云左倪不類右倪不若不皆發聲

隩隈 今江東呼為浦隩淮南子曰漁者不爭隈

隩澳同說文竝云隈厓也隈水曲隩也許讀厓文上屬與李郭異郭讀與李巡同也隩俗作奧詩淇奧傳奧隈也正義引孫炎曰隈水曲中也郭云今江東呼為浦隩隩當作隈文選詩注引作今江東人呼浦為隈是也郭又引淮南覽冥篇云漁者不爭隈高誘注隈曲深處魚所聚也是隈有深曲之義隩猶奧也亦

淡隱之義也詩正義引陸璣以淇澳爲二水名劉昭郡國志注引博物志奧水流入淇淇水水經注引肥泉謂之澳水並與爾雅不合今無取焉

厓內爲隩外爲隈 別厓表裏之名

此有二文隈作鞫者詩芮鞫之卽周禮職方注引作汭坭之卽云爾雅釋殽嬭好林反作坃是汭坭卽芮鞫古字通俗廣韵作阬玉篇作阬漢志右扶風汧下誤作芮阬顏師古曰阬讀與鞫同詩芮鞫韓詩作芮阬然則阬蓋阬字形譌韓作阬毛作鞫芮亦汭字叚俗故詩公劉箋芮之言內也水之內曰隩水之外曰鞫䩸𩣡犾蜼也正義引李巡曰厓內近水爲隩其外爲鞫孫炎曰內曲裏也外曲表也此皆作鞫之本今作隈者以上方云隩隈下卽云厓內爲隩外爲隈文義相承故說文澳字解云澳隈厓也其內曰澳其外曰隈義本爾雅釋文本作鞫而云今作本隈左氏閔二年正義引爾雅亦作隈是唐初二本並行故陸孔兩存

其舊後寫石經作鞫然作隈之本仍存不廢故南宋雪牕本及明吳元恭本並仍作隈邢疏亦是作隈之本而云隈當作鞫蓋作鞫者古本也然鞫字不見於郭注知郭本已作隈矣

畢堂牆　今終南山道名畢其邊若堂之牆

畢堂者詩有紀有堂毛傳堂畢道平如堂也鄭箋畢也堂也亦高大之山所宜有也畢終南山之道名邊如堂之牆然正義引李巡曰堂牆名崖似堂牆曰畢是李以堂卽為牆名與毛鄭異李說為長逸周書作雒篇云隄唐山廧唐卽堂也古字通借此蓋李說所本韓子所謂行馬邑山中深澗峭如牆深百仞是其形狀也

重厓岸　兩厓累者為岸

岸上滸　岸上地

重厓者言其高非必累兩厓也此卽上文望厓洒而高岸之義蓋厓已高其岸尤高故云重厓錢坫據說

文屵岸高也重厓岸應作此字洪頤煊據說文屵岸上見也岸上見重厓岸即是重厓說皆可通姑兩存之許者說文作汻云汻水厓也據釋水云滸水厓此云岸上滸是厓岸通名故二文互見滸猶許也許與所通所謂處所故郭以爲岸上地矣

墳大防謂隄

墳當作坋說文云坋大防也墳墓也方言云冡秦晉之閒謂之墳郭注取名於大防也是墳坋通詩汝墳傳用爾雅正義引李巡曰墳謂厓岸狀如墳墓名大防也常武鋪敦淮濆傳云濆厓也箋云屯其兵於淮水大防之上是濆墳又通稻人云以防止水月令云修利隄防左氏襄廿五年傳町原防正義引孫炎曰謂隄也郭注同

涘爲厓謂水邊

說文涘水厓也引周書曰王出涘此今文大誓之辭詩葛藟正義引李巡曰涘一名厓謂水邊也岭[illegible]剢鵝　郭按涘之言廁也史記張釋之傳居霸陵北臨廁廁爲岸邊近水之名與涘義近聲亦相轉

窮瀆氾 水無所通者 **谷者溦** 通於谷

說文氾窮瀆瀆古文匵字匵通溝也瀆溝也是瀆當作匵匵訓通通溝其窮竭無所通通者名氾氾之言澌也窮盡意也谷者說文云泉出通川曰谷水經滱水注引爾雅曰谷者微郭景純曰微水邊通谷也據注谷上當脫通字微溦同疑作微是也釋文溦本又作湄

厓岸

爾雅郭注義疏中之六

孫男聯薇近垣　孫伯愷　校字

爾雅郭注義疏中之七

棲霞郝懿行學

釋山第十一

釋名云山產也產生物也說文云山宣也宣气散生萬物也有石而高象形大宰注云積石曰山周語云山土之聚也是山包土石爲名文選琴賦注引春秋運斗樞云山者地之基然則地之高者爲山由地凝結而成故次於釋地之首言五山舉其大而名者以下俱釋山之形體篇終以五嶽及繫地望者附焉

河南華華陰山 河西嶽吳嶽 河東岱岱宗泰山 河北恆北嶽恆山 江南衡衡山南嶽

此釋五山之名職方氏山鎮有九此特舉五者以槩之其四因河爲界其一以江爲界也華者叚借字也

說文作華嶽者職方注以爲吳嶽中庸云載華嶽郎
此嶽也禹貢名岍漢志右扶風汧吳山在西古文以
爲汧山水經渭水注以吳山郎國語所謂虞蓋虞吳
聲近字通也史記封禪書以吳山爲二山漢書郊祀
志注吳山在今隴州吳縣嶽山未詳所在徐廣云
岳山在武功地理志亦無之故嶽注爾雅者多依職方
注以爲一山御覽四十引孫炎云雍州鎮有嶽
山祀郭義同孫其餘四山所在具詳下文書舜典及
左昭四年正義引李巡曰華西嶽華山也岱東嶽泰
山也恆北嶽恆山也衡南嶽衡山蓋此四山即四
嶽故云爾其吳嶽不在此列故李亦不之乃鄭
注大宗伯之五嶽以不高爲說其大司樂注又以
吳嶽二文不同詩崧高正義引鄭志問有云
周都豐鎬故以吳岳爲西岳不數崧高此說雜是故
正義云之若據已以定五岳則此說非之名
無此改駁是也猶盡何明之蓋鄭見爾
雅前異文故於宗伯司樂二注兩存其說實則爾
雅首列五山不言五嶽其名未定以乃在下文鄭以

五山卽五嶽故於雜問創為異說邵氏正義欲撥此為定論則非矣今詳爾雅此文但舉山名不加嶽號蓋表五山以為鎮非眞五嶽而稱尊也古者封山濬川翕河喬嶽作鎮一方所以安地德崇望秩而重觀瞻也唐虞封十二山則十二鎮職方辨九州則九鎮爾雅定五方則五鎮河南華者豫州鎮也河西嶽者雍州鎮也河東岱者兗州鎮包青州故不數沂山也河北恆者并州鎮包冀州幽州故不數霍山醫無閭也江南衡者荊州鎮包揚州故不數會稽也爾雅之指與職方同必舉江河為界者北方以河為大南方以江為殷特表五山之名以槩九州之巨鎮也至泰山為東嶽以下方標五嶽以繫地望故郭此注不言五嶽於河西嶽但云吳嶽不加西嶽之名得其解矣若依鄭志及周禮注則是周家當有兩五嶽矣恐不然也

山三襲陟襲亦重再成英兩山相重一成坯書曰至于大坯

襄本重衣之名故郭云襄亦重陟者升也登也故三
重之山以登陟爲名列子湯問篇云四方悉平周以
喬陟張湛注以爲山之重壟殷敬順釋文引此郭注
云重隴也隴襲並襲字之誤○成猶重也已見釋丘
英本華萼之名華萼相衡與跗連接重累而高故再
重之山取此爲名書禹貢正義引李巡曰山再重曰
英○坯者當作坏說文云丘再成也再蓋一字之誤
水繹河水注引許愼呂忱並以爲丘一成可證禹貢
正義引鄭注云大坯在修武武德之界張揖云成皋
縣山也又引漢書音義臣瓚以爲修武武德無此山
成皋縣山又不一成今黎陽縣山臨河豈不是大岯
乎瓚言當然該湖轄犧覬僕驪驪逦據孔此說可郲
水經注於成皋大伾山引爾雅亦非矣元和郡縣志
大伾山在黎陽縣正南山去縣七里即黎山也隋地理
志亦言黎陽有大伾山並依瓚說山在今衞輝府濬
縣東南二里周語云檮杌次於丕山韋昭注大郲山
在河東是郲丕同史記夏紀正義引作郲禹貢釋文
伾本或作岯字或作邴按惟作坏爲正餘皆段偕

山大而高崧今中嶽嵩高山蓋依此名釋文崧又作嵩釋名云山大而高曰嵩嵩竦也亦高稱也嵩與崇古字通故崇山卽嵩山見周語注然嵩崇竝見釋詁或說古無嵩字非也詩崧高傳以崧爲高貌正義引李巡曰高大曰崧是皆不以爲中嶽之名應劭以崧高爲中嶽誤

山小而高岑言岑崟銳而高嶠言鑯峻卑而大扈扈廣也小而眾巋小山叢羅岑者說文云山小而高釋名云岑嶄也嶄嶄然也趙岐孟子注岑樓山之銳嶺者是岑樓卽山義本爾雅郭注方言岑崟峻貌公羊僖卅三年傳殽之嶔巖卽崟巖也穀梁作巖唫聲俗字也岑崟疊韻崟巖雙聲○釋名云山銳而高曰嶠形似橋也釋文引字林作嶠云山銳而長也通作喬詩及河喬嶽淮南泰族篇

引喬作嶠又通作橋史記本紀黃帝葬橋山正義引爾雅嶠作橋○扈者說文云鄠有扈谷古文作岣从山弓玉篇作㠋云山廣貌王照圓曰檀弓記孔子誨南宮韜之妻髽曰爾毋從從爾爾毋扈扈爾從從猶崇崇也扈扈猶侈侈也謂其太高其太廣即山大而高曰崧矣○歸者釋文引字林云丕追反小山而衆也按釋文歸然高峻貌文選靈光殿賦云歸崋穹崇李善注高大貌莊子天下篇釋文巋字或作巍竝與爾雅義異方言云凡物盛多謂之寇郭注今江東有小鼂其多無數俗謂之寇鼂然則寇與歸義近而聲亦相轉

小山岌大山峘 岌謂高過

峘者釋文引埤蒼云峘大山岌魚泣反高也按岌與及義近說文云馺馬行相及也讀若爾雅小山馺大山峘此言馺讀若岌則非爾雅本作馺矣疑馺字誤

屬者嶧言駱驛相連屬**獨者蜀**蜀亦孤獨

嶧者菭繹之段借詩保有鳧繹是也後漢郡國志注引郭云菭繹山純石積構連屬菭郭音義之文御覽四十二引舊注云言絡繹相連今魯國鄒縣有嶧山純石相積構連屬而成山菭謂此也按此郭義所本初學記引亦同○蜀者方言云一蜀也南楚謂之蜀郭注蜀猶獨耳按蜀本桑蟲其性孤特故詩言蜎蜎者蜀以興喩獨彼獨宿是蜀有獨意蜀形類蠶今棲霞縣北三十里有蠶山孤峰獨秀旁絕倚連舊名為蠶合於爾雅矣

上正章山上平**宛中隆**山中央高

釋丌云上正章丌宛中宛丌此又以為山名也文選詩注兩引一作山正鄗一作山正曰障障與鄗同皆段借字山與上字形之誤也宛中隆者謂中央下而四邊高因其高處名之為隆此與釋丌之宛中義同

而名異者彼據中言故曰宛此據外言故曰隆矣郭以中央高爲義誤與釋丘同

山脊岡 謂山長脊 **未及上翠微** 近上旁陂

說文云岡山骨也釋名云山脊曰岡岡亢也在上之言也詩卷耳及公劉傳用爾雅正義引孫炎曰長山之脊也必言長者脊脊骨長○翠微者初學記引舊注云一說山氣靑縹色曰翠微劉逵蜀都賦注翠微山氣之輕縹也義本爾雅疏未及山頂屛顔之閒葱鬱葐蒀望之谸谸靑翠氣如微也舊注似較郭義爲長

山頂冢 山巓 **崒者厜㕒** 謂山峰頭巉巖

詩言山冢崒崩毛傳山頂曰冢正義引孫炎曰謂山巓也巓頂本釋言文○說文云崒危高也厜㕒山巓也通作崔嵬鄭箋十月之交云崒者崔嵬漸漸之石云卒者崔嵬謂山巓之末也俱本爾雅卒崒字通崔

嵬厜㕒字異義同正義引孫炎云厜子規反㕒許規反是皆疊韵之字爾雅釋文本或作厜㕒又作嵳峩亦音轉字通也郭注謂山峰頭巉巖邢疏及監本脫山字詩正義引及宋本並有之今據補

山如堂者密形如堂室者尸子曰松柏之鼠不知堂密之有美樅**如防者盛**防隄

說文云密山如堂者檀弓注堂形四方而高漢志河南郡密元和志引爾雅此文以爲縣因山爲名也按今密縣三面皆山唯東面缺形似堂室郭引尸子邢疏以爲緯子篇文○盛者釋文謂山形如黍稷之在器此望文生訓也盛與成同封禪書云成山斗入海郊祀志作盛山在今登州府榮成縣海濱半入海其山漫長橫亙數里望之如隄防矣檀弓注防形旁殺平上而長可想見是山形狀也

巒山墮謂山形長狹者荊州謂之巒詩曰墮山喬嶽

墮者隋之叚借說文云巒山小而銳隋山之墮墮者本詩般傳墮山山之墮墮小者而爲說也但詩言墮

不言巒說文巒不名嶞所未能詳劉逵蜀都賦注巒山長而狹也一曰小而銳也是巒嶞俱兼二義釋文引埤蒼云巒山小而銳字林云嶞嶞山之施嶞者是呂忱以嶞爲延施卽狹長也士冠禮注嶞方曰篋釋文嶞謂狹而長嶞與橢同與嶞聲俗竝郭所本也云荊州謂之巒者楚辭七諫云登巒山而遠望兮此正楚人語也

重甗隒謂山形如累兩甗甗甑也山形狀似之因以名云

說文云隒崖也甗者釋畜云善升甗疑甗皆巘之叚借玉篇引作重巘隒文選晚出射堂詩注引亦作巘詩葛藟釋文引李巡云隒阪也正義引孫炎曰隒山基有重岸也以此推之巘亦崖岸高大之名故釋畜釋文引舍人一云甗者阪也顧云山嶺曰甗甗皆與隒訓崖岸義合詩公劉亦作巘是皆古本作巘之證孫郭本作甗因而望文生訓始有甗甑之說與隒義遠恐非也

左右有岸厒夾山有岸

厒廣韻作𡰞卯荅云山左右有岸龍龕手鑑二以厒爲金之或體字孫氏星衍云當作厱說文厱石地也

大山宮小山霍宮謂圍繞之禮記曰君爲廬宮之是也小山別大山鮮不相連

郭注中山經云今平陽永安縣廬江灊縣晉安羅江縣河南鞏縣皆有霍山引此文云大山繞小山爲霍是郭以宮爲繞明山以霍名者非一皆本此爲義也今灊縣之天柱山中峰小而四圍有大山以繞之與此合矣宮有容受包含之義故訓圍繞郭引禮記文鄭注宮謂圍障之也○鮮者釋文引李巡曰大山少故曰鮮詩皇矣正義引孫炎曰別不相連也金鶚云鮮斯聲近而通鮮亦斯字之俗釋言云斯離也別與離義同阮雲臺師說亦云爾余按文選吳都賦及長笛賦注竝引爾雅小山別大山嶰玉篇云嶰山不

相連也宋翔鳳說以律厤志嶰谷注云一說昆侖之北谷名此正是小山別大山之嶰也張聰咸說蜆嶰嶰古本鮮當作解後人加山鮮解古得通俗鮮古音在紙部解古音在寘部解讀若嶰鮮讀若斯孫炎注不相連此正釋解字之義李巡不寤而曰大山少此何言與今按皇矣詩傳小山別大山曰鮮公劉傳巘小山別於大山也是毛意以鮮巘為一周禮獻羔開冰据礦月令作鮮羔開冰即其側也孔穎達以鮮巘義別為疑蓋失之矣此義又見臧氏經義雜記四

山絕陘 連山中斷絕

說文陘山絕坎也史記趙世家云與之陘集解徐廣曰陘者山絕之名常山有井陘中山有苦陘元和郡縣志懷州河內縣太行陘在西北三十里連山中斷曰陘引述征記曰太行山首始于河內北至幽州凡有八陘是山凡中斷皆曰陘通作㟚說文云㟚谷也法言吾子篇云山㟚之蹊吳祕注山中絕也

多小石磝（多礓礫）多大石礐（多磐石）

磝礐當作嶅嶨說文嶅山多小石也嶨山多大石也釋名云磝磽也每石磽磽獨處而出見也礐學也大石之形學學然也釋文磝或作磽礐或作确按今人皆用磽确字不復知本於爾雅矣磝从敖聲郭五交反礐从學省聲郭戶角反二讀是也釋文又引字林磝口交反礐郭苦角反錢氏坫說以左傳晉師在敖鄗之閒敖即嶅鄗即礐也

多草木岵無草木峐（皆見詩）

說文岵山有草木也屺山無草木也釋名云山有草木曰岵岵怙也人所怙取以爲事用也無草木曰屺屺圮也無所出生也釋文引三蒼字林聲類竝云峐猶屺字詩陟岵傳山無草木曰岵山有草木曰屺與此相反正義以傳爲傳寫誤是也王照圓詩小記云爾雅以岵爲多草木即知屺爲少草木非全無草木

也毛傳有無二字不必淡泥

山上有水埒 有停泉

釋名云山上有水曰埒埒脫也脫而下流也釋丘云水潦所還埒丘郭注丘邊有界埒水環繞之謂水繞其下也此云有停泉言山上有界埒水得停聚也雖俱名埒其義自別

夏有水冬無水澩 有渟潦

說文夏有水冬無水曰澩澩或作渟水經泗水注云桃墟有漏澤方十五里綠水澄渟三丈如減澤西際阜阜側有三石穴廣圓三四尺穴有通否水有盈漏漏則數夕之中傾陂竭澤矣酈注但言穴有通否水有盈漏而無說冬夏者元和郡縣志始詳之云泗水縣漏澤漏穴有五其澤每夏積水秋冬漏竭然則澤即澩矣郭云停潦潦是雨水未必恆有其義疑也廣雅以水自渭出爲澩與此異

山瀆無所通谿所謂窮瀆者雖無所通與水注川同名

說文云谿山瀆無所通者釋丘云窮瀆汜是汜卽谿也釋水云水注川曰谿彼有所通與此同名無嫌故郭援之左氏隱三年正義引李巡曰山中水瀆雖無所通與水注川同名此郭所本郭注雖監本作瀆亦非

石戴土謂之崔嵬石山上有土者土戴石爲砠土山上有石者

釋文戴本或作載說文云嵬高不平也上文崒者厜㕒鄭箋引作崔嵬文選南都賦注靡嵬山石崔嵬高而不平也甘泉賦注皋隗高貌是皆嵬通轉之字也徐鍇說文本無崔字遂以崔爲俗字云从崔省非也說文漼摧俱从崔何得云無崔字也陳壽祺欲以雇爲崔亦非○砠者說文作岨云石戴土也詩卷耳傳崔嵬土山之戴石者石山戴土曰砠釋名亦同並與爾雅相反正義以爲傳寫誤馬瑞辰曰此爾雅誤

宜從毛傳又曰說文兀高而上平也阮石山戴土也是高而上平者爲石山戴土則知高而不平者爲土山戴石矣此說是也今按毛許劉所見爾雅古本俱不誤唯孫郭所注始據誤本知者詩正義引孫炎注與郭同可證

山夾水澗陵夾水澞別山陵閒有水者之名

釋名云山夾水曰澗澗閒也言在兩山之閒也左氏隱三年正義引李巡亦曰山閒有水杜預注以爲谿亦澗也是谿澗通名○澞者釋文云本又作虞蓋古本作虞後人加水作澞耳或說虞通澗非

山有穴爲岫謂巖穴

說文云岫山穴也籀文作峀蓋因訓穴故从穴矣禮運云竅於山川竅卽穴也今山巖往往有之水經河水注云懸巖之中多石室焉蜀都賦云嘉魚出於丙穴東京賦云王鮪岫居盤山湢㵿㵿水𧮂石穿遊鱗

浼濳潛泳

其中矣

山西曰夕陽暮乃見日山東曰朝陽旦卽見日

詩云度其夕陽又云于彼朝陽故此釋之書武成正義引李巡曰山西暮乃見日故曰夕陽山東朝乃見日故云朝陽詩公劉及卷阿正義引孫炎曰夕乃見日朝先見日也釋名云隨日所照而名之也按書傳云山南曰陽周禮柞氏疏引爾雅云山南曰陽山北曰陰葢爾雅之舊說故孔傳賈疏俱援以釋經今亦以古義存之

泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽卽天柱山潛水所出恆山爲北嶽常山嵩高爲中嶽大室山也

嶽者說文云東岱南靃西華北恆中大室王者之所以巡狩所至白虎通云嶽者何嶽之爲言桷也桷功

德也東方為岱者言萬物更相代於東方也南方為霍霍之為言護也言太陽用事護養萬物也西嶽為華華之為言穫也言萬物成熟可得穫也北方為恆恆者常也萬物伏藏於北方有常也中央為嵩嵩言其高大也[illegible]風俗通云泰山山之尊者一曰岱宗岱始也宗長也萬物之始陰陽交代故為五嶽之長王者受命恆封禪之衡山一名霍山言萬物霍然大也[illegible]是應劭以衡霍秦岱皆一山而二名其說是也詩崧高正義引孫炎以霍山為誤當作衡山二說雖不同要其大意皆以南嶽為指衡山郭氏不從而以霍山為指天柱詩及左昭四年正義引郭注云霍山今在廬江灊縣潛水出焉別名天柱山漢武帝以衡山遼曠故移其神於此今其土俗人皆呼之為南嶽南嶽本自以兩山為名非從近來也而學者多以霍山不得為南嶽又言從漢武帝始乃名之如此言為武帝在爾雅之前乎斯不然也此所引蓋郭音義之文雖本爾雅以天柱為霍山但爾雅之霍山本謂衡山不謂天柱自漢武移嶽祠於天柱而

後彼土俗人皆呼之爲南嶽此說甚明可知天柱無
妨亦名霍山而不得冒南嶽之名郭爲誤據乃孔穎
達不主應劭而駁孫炎反以郭說爲然謬矣審如其
說以霍山即天柱亦止得爲漢武之南嶽而不得爲
爾雅之南嶽矣故洪頤煊著霍山爲南嶽解談明此
義今依以爲說也洪又以文選遊天台山賦注引爾
雅衡山爲南嶽當郎據孫炎所改之本余謂孫炎惟
云字誤未嘗改霍爲衡李善所引或別本或誤書耳
至於五嶽所在泰山在博漢晉志屬泰山郡或在奉
高今在泰安府泰安縣北華山在華陰漢屬京兆晉
改屬弘農郡今在同州府華陰縣南衡山在湘南漢
屬長沙晉改屬衡陽郡今在衡州府衡山縣西天柱
山在灊屬廬江郡漢晉志同既無霍山之名亦無南
嶽之號當得其實今在安慶府潛山縣西北恆山在
上曲陽屬常山郡漢晉志同今在定州曲陽縣西北
嵩高漢志潁川郡崇高武帝置以奉大室山是爲中
岳古文以爲外方山也今在河南府登封縣西此五
嶽之名蓋周所定知者唐虞惟言四岳周禮大宗伯

及司樂乃有五嶽之名史記封禪書引尚書於北嶽恆山下有中嶽嵩高也五字此自以意連言非經文有缺脫何休公羊注引尚書遂云還至嵩如初禮蓋本緯書之說惠氏九經古義信之而云書有脫文非也邵氏正義又謂唐虞以霍太山爲中嶽此無明文但據禹貢太嶽爲證恐山以嶽名者多難可依據至謂成周以華山爲中嶽此即本鄭志以吳嶽爲西嶽之說如孔穎達所駁云五嶽之山每代一改又云軒居上谷處恆山之西舜居蒲坂在華陰之北豈當據巳所在改嶽祀乎詩正義言弗可易之矣

梁山晉望也晉國所望祭者今在馮翊夏陽縣西北臨河上

梁山本韓國之山晉滅韓屬晉故爲晉望望者書云望平山川周禮有四望詩韓奕正義引孫炎曰晉國所望祭也漢志左馮翊夏陽梁山在西北晉改馮翊爲郡餘同漢志今山在同州府郃陽韓城二縣界公羊成五年傳梁山者何河上之山也穀梁傳梁山崩壅遏河三日不流皆郭所本也

爾雅郭注義疏中之八

棲霞郝懿行學

釋水第十二

說文云水準也北方之行象衆水竝流中有微陽之气也釋名云水準也準平物也管子水地篇云水者地之血氣如筋脈之流通者也白虎通云水盛氣也左氏昭十七年傳云水火之牡也茲篇所釋自泉原川流及谿谷溝澮經通灌注靡不詳賅乃至津涉舟航滸涸宛在水以四瀆爲大故著於篇禮表先河書甄會海故九河終焉

泉一見一否爲瀸 瀸纔有貌

說文云泉水原也象水流出成川形瀸漬也引此文否作不古今字耳蓋泉有時出見有時涸竭水脈常含津潤故以瀸漬爲言此古說也郭義則以瀸爲纖纖纖小意也

井一有水一無水爲瀱汋山海經曰天井夏有水冬無水卽此類也

易井釋文引雜卦云井通也周書云黃帝穿井世本云化益作井宋衷云化益伯益也釋名云井清也泉之清潔者也井一有水一無水曰瀱汋瀱竭也汋有水聲汋汋也說文云汋激水聲也與釋名合其瀱汋下並引此文郭引中山經文彼云視山有井名曰天井夏有水冬竭又超山亦有井冬有水而夏竭與前相反尤有異者水經涯水注云斟水導源穴口若井一日之中十溢十竭信若潮流而注涯水由茲以談造化神奇誠難理喻井擁蠡測難語通方者也

濫泉正出正出涌出也公羊傳曰直出直猶正也**沃泉縣出縣出下出也**從上溜下**氿泉穴出穴出仄出也**從旁出也

說文云濫濡上及下也引詩畢沸濫泉今詩采菽瞻卬俱作檻傳箋並用爾雅正義引李巡曰水泉從

下上出曰涌泉涌者說文云滕也滕水超涌也然則涌有濆溢之意水本卑下今直上出同於氾濫故被斯名矣公羊昭五年傳濆泉者何直泉也直泉者何涌泉也是傳訓直爲正故郭援之釋名云濫泉濫銜也人口有所銜口闓則見也旣未顯涌出之義又與正出無會公羊於義爲長○說文云沃漑灌也縣繫也釋名云縣出曰沃泉水從上下有所灌沃也詩下泉傳下泉泉下流也正義引李巡曰水泉從上溜下出是下泉卽沃泉沃與下義相成郭注溜釋文作霤叚借字也○氿說文作厬云仄出泉也借作氿釋名云側出曰氿泉氿軌也流狹而長如車軌也詩大東傳用爾雅正義引李巡曰水泉從旁出名曰氿氿側出然則李劉俱未顯穴出之義穴說文作泬云水从孔穴疾出也又云㶁側出泉也是側出之泉又名㶁㶁从殸聲殸籀文磬字蓋㶁之言傾傾卽側意此泉旁側不從正出又異縣流故被斯名矣仄與側穴與泬俱古字通列子黃帝篇云濫水之潘爲淵沃水之潘爲淵氿水之潘爲淵俱本此爲說也

湀闢流川通流**過辨回川**旋流

釋名云川穿也穿地而流也說文云川貫穿通流水也引虞書曰濬く巜距川言深く巜之水會為川也考工記兩山之閒必有川焉此釋川之形狀也湀闢說文作湀辟云流水處也玉篇云湀闢通泉○過辨者洈水之名釋文過本或作濄回又作洄並段借字說文云淀回泉也葢回淀猶回旋旋淀水善休人故別其名過辨湀闢聲又相轉

灉反入河水決出又還入者河之有灉猶江之有沱

水反入者名灉說見下釋名云水從河出曰雍沛言在河岸限內時見雍出則沛然也水經河水注引爾雅曰灉反入言河決復入者也河之有灉若漢之有潛也元和郡縣志澭湖在巴陵縣南引爾雅云河水決出還復入者為澭葢因澭灉聲同故相假證實則澭湖一名翁湖非爾雅所指也[illegible]

北

潬沙出 今江東呼水中沙堆爲潬音但

水中有積沙上出者爲潬說文云沙水散石也从水从少水少沙見玉篇云江南人呼水中沙堆爲潬廣韵云今河陽縣南有中潬城技城東魏所築見元和志命名之義葢不可知或說潬海中沙也禹貢泛海取捷謂之登潬見邵氏正義可備一解郭注江東監本作河中誤又脫音但二字今據宋本改補

汧出不流 水泉潛出便自停成汙池

水出於地便自停蓄而不通流猶人慳吝不肯施散厥名曰汧汧之爲言慳也列子黃帝篇云汧水之潘盤爲淵然則淵水停而不流與此義合邪疏引地理志扶風汧縣汧出西北入渭以其初出不流停成弦蒲澤藪其終則入渭也

歸異出同流肥毛詩傳曰所出同所歸異爲肥

詩泉水傳用爾雅釋名云所出同所歸異曰肥泉本同出時所浸潤少所歸各枝散而多似肥肥者也與毛傳義同水經淇水注云美溝水東南流注馬溝水又東南注淇水爲肥泉引詩肥泉又引舍人曰水異出流行合同曰肥今是水異出同歸矣是鄭本舍人與毛傳異又以斯水即詩泉源之水也列子肥水之潘爲淵殷敬順釋文亦云水所出異爲肥俱本舍人爲說呂忱又以爾雅異出同流爲瀵瀵肥聲亦相轉然則諸家爾雅本其不同如此

瀵大出尾下今河東汾陰縣有水口如車輪許濆沸涌出其深無限名之爲瀵馮翊郃陽縣復有瀵亦如之相去數里而夾河河中渚上又有一瀵瀵源皆潛相通在汾陰者人壅其流以爲陂種稻呼其本所出處爲瀵魁此是也尾猶底也

說文云瀵水浸也引此文水經河水注引呂忱曰爾雅異出同流爲瀵水然則今本疑有脫文釋文亦云瀵水本同而出異與呂忱合也列子湯問篇云壺領山頂有口狀若員環有水涌出名曰神瀵一源分爲四然則瀵水噴流甚大底源潛通故曰出尾下也水經注云瀵水出汾陰縣南四十里去河三里平地開源濆泉上涌大幾如輪深則不測俗呼之爲瀵魁古人壅其流以爲陂水種稻東西二百步南北百餘步與郃陽瀵水夾河河中渚上又有一瀵水皆相潛通故呂忱曰異出同流爲瀵其水歷蒲阪西西流注於河又云郃陽城北有瀵水東逕其城內東入於河又於城內側中有瀵水東南出城注於河城南又有瀵水東流注於河酈注所言與郭義同而加詳漢晉汾陰並屬河東郡今爲蒲州府榮河縣馮翊郃陽今爲同州府郃陽縣矣又曾鞏齊州二堂記云歷城之西有泉涌出高或至數尺齊人名曰趵突之泉嘗有棄糠於黑水之灣者而見之於此蓋泉自渴馬之崖潛流地中而至此復出也今按趵突卽瀵之類凡瀵必

數處潛通歷城趵突濟水之所溢出也汾陰郤陽諸瀵河水之所溢出也

水醮曰厬 謂水醮盡

醮當作潐說文潐盡也厬作氿水厓枯土也引此文云水醮曰氿其厬字訓仄出泉也讀若軌然則厬氿二字爾雅說文互易古字叚借通用玉篇與今本同

水自河出爲灉 書曰灉沮會同 **濟爲濋汶爲瀾洛爲波漢爲潛** 書曰沱潛既道 **淮爲滸江爲沱** 書曰岷山導江東別爲沱 **過爲洵潁爲沙汝爲濆** 詩曰遵彼汝濆皆大水溢出別爲小水之名

出者溢也此皆謂水所溢故以自出總之說文派別水也益大水枝派別出爲細流也灉者說文云河灉水在宋又云汳水受陳留浚儀陰溝至蒙爲雝水[illegible]注水經注云陰溝首受大河於卷縣晉楚之戰

晉軍爭濟舟中之指可掬卽是處也淮南人閒篇云楚莊王勝晉於河雍之閒是雍卽灉矣水經河水注分又云一水分大河故瀆北出為屯氏河然則枝津分裂川原綺錯雖皆仰挹河流而不得濫膺灉目至於灉水擅名許君特言河灉在宋厥義昭矣又按上言灉反入者彼言入此言出也實一水耳水經瓠子河注引作水自河出為灉釋名作水從河出曰雍沛雍雖古今字皆叚借也○濟為澭者水經濟水注汜水西分濟瀆東北逕濟陰郡南爾雅曰濟別為澭呂忱曰水決復入為汜廣異名也是酈以汜為澭但下文云決復入為汜說文汜从巳聲音似與濟水分出之汜水音范者異呂忱不誤酈注蓋失引矣錢氏坫釋地注以澭字誤應為汳恐是○汶者漢志有二汶泰山郡萊蕪原山禹貢汶水所出西南入泲此一汶也禹貢禹灉皆指嶧汶琅邪郡朱虛東泰山汶水所出東至安丘入維又一汶也水經注所謂東汶淮南墬形篇云汶出弗其西流合濟就其卽不其卽郡說名此所謨誌入維之汶非入濟之汶也漸[illegible]誤顏師古以二汶爲疑不知齊有三汶見於齊乘又述征記泰山郡水皆

名汝何止二汝也按汝爲灟者釋文引李巡云灟溢也
水經洙水注引呂忱曰洸水出東平陽上承汝水於
剛縣西闡亭東爾雅曰汝別爲灟灟其猶洛之有波矣
是洸水即闡水春秋經齊人取闡即此矣加水非○
洛水亦有二漢志左馮翊褱德洛水東南入渭雍州
寖詩所謂瞻彼洛矣者也弘農郡上雒禹貢雒水出
冢領山東北至鞏入河豫州川書所謂伊洛瀍澗者
也水經注云洛水又東門水出焉爾雅所謂洛別爲
波也是酈以門水即波水職方鄭注波讀爲播禹
貢滎波是正義引馬鄭皆作滎播是播波古字通○按漢
爲潛潛者說文同荀子大略篇注引李巡曰漢水溢流
爲潛禹貢荆梁二州並有沱潛既道正義引郭音義
云有水從漢中沔陽縣南流至梓潼漢壽入大穴中
通岡山下西南潛出一名沔水舊俗云即禹貢潛也
水經潛水注云蓋漢水枝分潛出故受其稱餘同郭
義又引鄭曰漢別爲潛其穴本小水積成澤流與漢
合大禹自導漢疏通即爲西漢水也是鄭義與郭異
又此二說並指梁州之潛而言不及荆州也○與進爲

許者漢志臨淮郡淮浦游水北入海水經注云淮水於縣枝分北爲游水引爾雅曰淮別爲滸游水亦枝稱者也是游即滸矣○江爲沱者漢志蜀郡郫禹貢江沱在西東入大江說文云沱江別流也出峨山東別爲沱寰宇記引李巡云江溢出流爲沱禹貢正義引郭音義云沱水自蜀郡都安縣揃山與江別而更流又引鄭注云今南郡枝江縣有沱水其尾入江耳首不於江出也華容有夏水首出江尾入沔蓋此所謂沱也是鄭以夏水爲荊州之沱郭以郫江爲梁州之沱二說不同兼之乃備○過爲洵者說文云過水受淮陽扶溝浪湯渠東入淮水經注云陰溝始亂蒗蕩終別於沙而過水出焉引爾雅曰過爲洵呂忱曰洵過水也按說文洵過水中也過當爲過過中當爲出釋文過本或作過漢志作過過竝爲段借○潁爲沙者漢志潁川郡陽城陽乾山潁水所出東至下蔡入淮水經注臨潁縣潁水自縣西流注小隱水出焉爾雅曰潁別爲沙亦猶江別爲沱也是小隱水即沙水矣○汝爲濆者說文云汝水出弘農盧氏還歸山東入

淮水經注云汝水東南逕奇額城西北濆水出焉世亦謂之大㶏水爾雅曰河有灉汝有濆然則水出濆者汝別也故其下夾水之邑猶流汝陽之名是或濆㶏之聲相近矣按㶏今變作溵大溵水在今郾城縣郎汝水別流也說文引爾雅作汝爲涓釋文引字林同云衆爾雅本亦作涓是濆古作涓唯郭本作濆耳

水決之澤爲汧水決入澤中者亦名爲汧**決復入爲氾**水出去復還

汧已見上此申釋之說文云決行流也水經注云渭水東逕郁夷縣故城南汧水入焉水出汧縣之蒲谷鄉弦中谷決爲弦蒲藪爾雅曰水決之澤爲汧汧之爲名實兼斯舉郭云蒲亦名汧者亦亦上文錢氏坫曰澤亦弦蒲澤也弦汧聲同是矣闞駰以楚水爲汧水非也○說文云氾水別復入水也釋名云水決復入爲氾氾已也如出有所爲畢已而還入也詩江有氾傳用爾雅淮南道應篇云至於河上而航在一氾高誘注氾水涯也蓋俗氾爲涘非此

河水淸且瀾漪大波爲瀾言渙瀾小波爲淪言蘊淪直波爲徑言徑侹

詩河水淸且漣漪河水淸且直漪河水淸且淪漪此釋之也不茲引者文省也正義引李巡云分別水大小曲直之名說文云波水涌流也大波爲瀾瀾或作漣詩伐檀傳風行水成文曰漣釋名云風行水波成文曰瀾瀾連也波體轉流相及連也水小波曰淪淪倫也小文相次有倫理也水直波曰涇涇徑也言如道徑也詩釋文引韓詩云順流而風曰淪淪文貌毛傳小風水成文轉如輪也直直波也按直又訓徒也徒波無風自波淪漣皆因風成文此自生波故曰直波直有徑遂之義故曰徑也徑釋文作侹云字或作徑今從宋本

瀾釋文作灡

江有沱河有灉汝有濆此故上水別出耳所作者重見

水名已具上文此重見者詩汝濆正義引李巡曰江河汝旁有肥美之地名然則此以濆地言彼以水言名同義異李說是也今以其意求之梁州之沱其地在蜀郫土江鄉膏腴沃壤至於荊州之沱江夏雲杜都墟相望皆其地矣河汝之有濆左傳所云雒汭至於衡雍杜注以爲鄭地在滎陽卷縣是其地濱河岸密邇王宮雍即濆矣若乃詩之汝濆樵採所遵枚條蘇茂其爲地號更不待言孔氏正義猶以彼墳從土此濆從水爲疑非矣郭以爲水名重見尤非

滸水厓水邊地

此亦水邊地名與沱濆同故並釋之上文云淮爲滸彼以水言此以地言也詩葛藟正義引李巡曰滸水邊地名厓也北山正義引孫炎曰厓水邊也釋丘岸上滸涘爲厓與此義互相足

水草交爲湄詩曰居河之湄

湄者說文用爾雅釋名云湄眉也臨水如眉臨目也水經川歸之處也左氏僖廿八年正義引李巡曰水中有草木交會曰湄水經濟水注引舍人云水中有草木交合也郭引詩巧言文湄詩作麋左傳余賜女孟諸之麋並古字通

濟有深涉謂濟渡之處深則厲淺則揭揭者揭衣也謂褰裳也以衣涉水為厲衣謂褌繇厀以下為揭繇厀以上為涉繇帶以上為厲繇自也

詩匏有苦葉文此釋之也左氏襄十四年正義引李巡曰濟渡也水深則厲水淺則揭衣渡也不解衣而渡水曰厲孫炎曰揭褰衣裳也以衣涉水濡褌也毛傳俱本爾雅唯不引繇厀以下爲揭一句文省耳釋文引韓詩云至心曰厲至心即是繇帶以上雖變其文實用其意也必以繇厀繇帶言者蓋爲空言淺深

恐無準限故特舉此爲言明過此以往則不可渡也然亦略舉大槩而言實則繇帶以下亦通名厲故論語鄭注及左傳服虔注竝云由厀以上爲厲明繇厀以上卽繇帶以下故約略其文耳衣是大名裳與禪皆衣類以言揭故知爲褰裳以衣涉故知衣謂禪也釋名云禪貫也貫兩腳上繫要中也厲有淩厲之義因爲涉水之名故說文涉字解云徒行厲水也是厲涉通名列子說符篇云懸水三十仞圜流九十里有一丈夫方將厲之上林賦云越壑厲水皆以厲爲涉也說文厲作砅引詩渫則砅或作濿云履石渡水也按詩在彼淇厲葢以厲爲橋梁此皆別解義與爾雅異也繇與由同由自也本釋詁文

潛行爲泳

水底行也晏子春秋曰潛行逆流百步順流七里

說文泳潛行水中也潛涉水也詩云泳之游之葢游與泳對文則別散文亦通故釋言云泳游也是其義同詩云不可泳思列子黃帝篇云彼中有寶珠泳可得也毛傳及張湛注俱用爾雅郭引晏子春秋古治

子詞也

汎汎楊舟紼縭維之紼䌫也䌫索縭緌也緌繫

詩采菽文毛傳紼䌫也纚緌也正義引李巡曰䌫竹爲索所以維持舟者孫炎曰䌫大索也舟止繫之於樹木戾竹爲大索正義云紼訓爲䌫䌫是大經纚訓爲緌緌又爲繫正謂舟之止息以組繫而維持之詩釋文引韓詩云纚筰也釋名云引舟者曰筰然則筰可引舟亦可繫舟筰與緌義相成也䌫說文作紼詩作䌫縭作纚竝字異音義同

天子造舟比船爲橋諸侯維舟維連四船大夫方舟併兩船士特舟單船庶人乘泭併木以渡

說文云舟船也古者共鼓貨狄刳木爲舟剡木爲楫以濟不通釋名云舟言周流也造舟者詩大明傳用

爾雅正義引李巡曰比其舟而渡曰造舟孫炎曰造舟比舟爲梁也公羊宣十二年疏引舊說云以舟爲橋詣其上而行過故曰造舟也按此雖爾雅舊說但以造爲詣不及李孫訓造爲比益比竝其船加板於上孔穎達謂卽今浮橋是也方言云船栝造舟謂之浮梁閒居賦云浮梁黝以徑度皆其義也至其竝船之數釋文引郭圖云天子竝七船按禮自上以下降殺以兩若以諸侯四大夫二士一推之則天子當竝六船也又說文引此四句作禮蓋出古禮經之文○維舟者詩正義引李巡曰中央左右相維持曰維舟公羊疏引孫炎云維連四船音義曰維持使不動搖也按維非竝也但連繫之使船不撒孔穎達謂維舟以下則水上浮而行之但船有多少爲等差耳其說是矣○方舟者詩正義引李巡曰併兩船曰方舟說文方併船也象兩舟省總頭形方或从水作汸方言云方舟謂之濮郭注楊州人呼渡津舫爲濮荊州人呼杭晉横說文杭方舟也航御詩俗爲杭一葦杭之是也方古讀如旁亦讀如傍傍併聲轉今俗爲併爲傍

此古音也金鶚云併船是方本義通而言之凡相併皆曰方鄉射禮云不方足鄭注方猶併也詩維鳩方之亦謂竝處於一巢也○特舟者公羊疏引李巡云一舟曰特又云庶人乘泭者併木以渡別尊卑也然則併亦方也釋言云舫泭也舫卽方字又俗爲枋史記張儀傳云枋船載卒枋與舫同枋船卽舫泭也論語乘桴桴亦泭也泭舟同類故齊語云方舟設泭蓋兼士庶言之

水注川曰谿注谿曰谷注谷曰溝注溝曰澮注澮曰瀆

此皆道水轉相灌注所入之處名

此別水所注入之名舊注云皆以小注大大小異名郭注上林賦云入自谿及瀆皆水相通注也谿者釋山云山磧無所通谿彼謂窮磧此則通川之谿也蓋謂谿澗之水無能自達於通川故左氏隱三年正義引李巡曰水出於山入於川爲谿也谷者說文云泉出通川爲谷从水半見出於口公羊僖三年傳無障谷蓋

谷口出水無障斷之使通於谿故疏引李巡云水相屬曰谷然則谷者屬也水流相屬灌輸也溝瀆者釋名云水注谷曰溝田間之水亦曰溝溝搆也從橫相交搆也注溝曰澮澮會也小溝之所聚會也瀆爲御覽七十五引舊注云水流不絕曰瀆然則瀆之爲言猶續也相續不絕之意說文云瀆溝也是溝瀆通名釋山又以谿瀆並稱可知此皆山閒瀉水非有巨浸洪流目瀆無妨四瀆同名溝澮亦非匠人舊制豈便有四尺二尋之規乎匠人溝廣四尺深四尺澮廣二尋深二仞邢疏泥考工之四支失爾雅之義乃謂自溝以下與上不類謬矣考彼是田閒水道此乃谿谷細流何可同也今試倒轉其文則爲瀆注於澮澮注於溝溝注於谷谷注於谿谿注於川上下文義俱順矣此自言水轉相灌注之異名耳云何不類

逆流而上曰泝洄順流而下曰泝游

皆見詩

泝說文作𣵀云逆流而上曰𣵀洄𣵀向也水欲下違之而上也𣵀或作遡洄𣵀洄也游作汓云汓浮行水上

也汙或作泂詩遡泂傳用爾雅遡游傳云順流而涉曰遡游正義引孫炎曰逆渡者逆流也順渡者順流也按泂猶回也華嚴經音義下引三蒼云水轉曰泂蓋逆流則向水回轉順流則但浮游直行而已左氏哀四年傳吳將泝江入郢杜預注逆流曰泝莊十八年傳閻敖游涌而逸杜注游涌水而走

正絕流曰亂直橫渡也書曰亂于河

詩涉渭爲亂傳用爾雅正義引孫炎曰直橫渡也是正訓直絕猶截也截流橫渡不順曰亂郭引書禹貢梁州文

江河淮濟爲四瀆四瀆者發原注海者也

釋名云天下大水四謂之四瀆江河淮濟是也瀆獨也各獨出其所而入海也江公也諸水流入其中所公共也淮圍也圍繞楊州北界東至海也河下也隨地下處而通流也濟濟也言源出河北濟河而南也

海晦也主承穢濁其色黑而晦也白虎通云瀆者濁也中國垢濁發源東注海其功著大故稱瀆也風俗通云尚書大傳禮三正記江河淮濟為四瀆瀆者通也所以通中國垢濁民陵居殖五穀也江者貢也珍物可貢獻也河者播為九流出龍圖也淮者均均其務也濟者齊齊其度量也四瀆發原注海禹貢具詳其文河說見下漢志蜀郡湔氐道禹貢嶓山在西徼外江水所出東南至江都入海今江出四川松潘衞邊徼外西番地之岷山至江南通州入海漢志南陽郡平氏禹貢桐柏大復山在東南淮水所出東南至淮陵入海今淮出河南南陽府桐柏縣之桐柏山至江南清河縣與河合流至安東縣入海漢志河東郡垣禹貢王屋山在東北沇水所出東南至武德入河軼出滎陽北地中又東至琅槐入海今濟出河南懷慶府濟源縣之王屋山至武陟縣入於河管子度地篇云水之出於山而流入於海者命曰經水水別於他水入於大水及海者命曰枝水然則四瀆者經流也挾衆枝流而注於海者也說文海天池也以納百

川者注灌也原水泉本也原今作源

水泉題上事也管子水地篇云水者何也萬物之本原也水之原在乎泉故釋水之篇先泉後水又總題曰水泉也初學記引郭氏讚云觱檻沸川瀆綺錯渙瀾流帶潛潤旁通經營華外殊出同歸混之東會

水中可居者曰洲小洲曰陼小陼曰沚小沚曰坻人所爲爲潏人力所作

此釋水中之地名洲者說文作州引詩在河之州釋名云水中可居者曰洲洲聚也人及鳥物所聚息之處也詩關雎正義引李巡曰四方皆有水中央獨可居一切經音義十七引孫炎曰水有平地可居者也方言云水中可居爲洲三輔謂之淤蜀漢謂之㯤郭注引上林賦曰行乎洲淤之浦○陼當爲渚說文引

作小洲曰渚釋名云渚遮也體高能遮水使從旁回也詩小江有渚傳渚小洲也水岐成渚釋文引韓詩云一溢一否曰渚渚小洲也按廣雅云渚處也是渚亦可居處故韋昭齊語注水中可居者曰渚爾雅不言者文省耳又以上句例之不言可知○沚者詩采蘩傳沚渚也不言小者亦文省也說文用爾雅釋名云沚止也小可以止息其上也然則沚小於渚不可居處但容止息而已○坻者釋名云小沚曰坻坻遲也能遏水使流遲也說文本詩蒹葭傳云坻小渚也變沚言渚者渚沚雖大小異名其實一耳正義云以渚易知故繫渚言之邢疏引李巡云但大小異其名是也○潏者說文云水中坻人所為為潏是潏亦坻也但以人所為為異耳釋名云潏術也偃水使鬱術也魚梁水碓之謂也魚梁者周禮獻人掌以時獻為梁鄭衆注梁水偃也偃郾偃水為關空以笱承其空是也水碓者於急流水中偃水為之設轉輪於下用水衝激速於賃舂魚梁水碓皆人所為故舉以譬況焉釋文引郭圖云水中自然可居者為洲人亦於水中

作洲而小不可止住者名潏水中地也御覽七十一引舍人云潏人力水爲居止臧鏞按釋文潏郭述決二音是也

水中

題上事也洲渚沚坻潏皆水中高地故題曰水中也

河出崐崘虛色白

山海經曰河出崐崘西北隅虛山下基也發源處高激峻湊故水色白也

所渠幷千七百一川色黃

潛流地中汨漱沙壤所受渠多衆水潤溍宜其濁黃

百里一小曲千里一曲一直

公羊傳曰河曲流河千里一曲一直

水經注引春秋說題辭云河之爲言荷也荷精分布懷陰引度也考異郵云河者水之氣四瀆之精也㓜學記引孝經援神契云河者水之伯上應天漢又引穆天子傳河與江淮濟三水爲四瀆河曰河宗四瀆之所宗也按爾雅䟽言四瀆而以九河終焉其意葢在此也說文云河水出焞煌塞外昆侖山發原注海

釋文引郭音義云禹本紀及山海經皆云河出崐崘山漢書曰張騫使西域窮河源其山多玉石而不見崐崘也世人皆以此疑河不出崐崘按山海經曰東望泑澤河水之所潛也其源渾渾泡泡又云敦薨之水注于泑澤出乎崐崘之西北隅實惟河源也西域傳又云河有兩源一出葱嶺山一出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺之河合東注鹽澤鹽澤一名蒲昌海去玉門陽關三百餘里淋讟騅左三此循斯埒輪廣三四百里其水停冬夏不增減皆以爲潛行地下而南出於積石山而爲中國河云然則河出崐崘便潛行地下至葱嶺及于闐復分流歧出也張騫所見蓋謂此矣其去崐崘里數遠近所未得而詳也泑澤卽鹽澤也又引郭圖讚云崐崘三層號曰天柱實惟河源水之靈府按此以上釋文所引皆是古來相傳舊說然於河出崐崘里數遠近靡得而詳新唐書吐蕃傳載劉元鼎所經紫山直大羊同國虜曰悶摩黎山卽古所謂崐崘距長安五千里而元史地理志稱河源出吐蕃朶甘思西鄙名火敦腦兒譯言星宿

海也又言朵甘思東北有大雪山即崐崘不知此乃
積石山也康熙乾隆年閒兩遣侍衞尋河源後乃得
之阿勒坦郭勒之西遠出星宿海之上三百餘里其
崐崘在今之回部所以知河出崐崘虛者一統志言
西藏有岡底斯山在阿里之達克喇城東北三百十
里直陝西西寧府西南五千五百九十餘里乃西域
記水經注所謂阿耨達山今名岡底斯山即崐崘也
河源紀略圖說詳矣近人徐松能言西域地形今採
其說曰岡底斯山分爲四榦向西北者爲僧格喀巴
布山譯言獅子口也繞阿里而北二千五百餘里入
西域爲和闐南山及蔥嶺蔥嶺在今葉爾羗喀什噶
爾境和闐南山在今和闐境和闐即古于闐漢書西
域傳言河有兩源一出蔥嶺一出于闐其實出蔥嶺
者尙有南河北河之分與于闐河而三也今以新疆
地形驗之和闐河二源皆出南山東源曰玉隴哈什
河西源曰哈喇哈什河二水分流經和闐城東西又
北流二百餘里而合爲和闐河是爲河源之一蔥嶺
南河者即今葉爾羗河二源東源曰聽雜布河西源

曰澤普勒善河二水分東北流至葉爾羌城東南而合爲葉爾羌河是爲河源之二蔥嶺北河者即今喀什噶爾河二源南源曰雅璊雅爾河北源曰烏蘭烏蘇河分東流至喀什噶爾城南而合爲喀什噶爾河是爲河源之三三源分東流至噶巴克阿克巢而合爲塔里本河又東流一千四百餘里瀦爲羅布淖爾即古鹽澤亦謂之蒲昌海也諸河水皆澄清無滓惟喀什噶爾河之北源烏蘭烏蘇色赤而濁而東至葉爾羌東北衡阿喇克之地亦清流見底故統謂之色自也又曰郭注引山海經作崐崘西北隅邵氏正義據今本作東北隅以郭爲譌非也拔南山蔥嶺皆發脈於僧格喀巴布而僧格喀巴布實分幹於岡底斯山之西北隅故山海經謂之崐崘西北隅灼然明顯且後漢書張衡傳注及廣韵引此文皆作西北邵氏之說未可依據又曰崐崘虛者僧格喀巴布山西北趨千六百餘里爲蔥嶺蔥嶺環于八百餘里包西域之西以周其北外如半規中謂虛地故謂之虛余拔徐以虛讀如字實則虛即墟字故郭云山下基明其

旁池縣亙諸山皆得崐崘之目故言河出崐崘虛也
釋文引李巡云河水始出其色白也孫炎云崐崘山也
名也墟者山下之地白者西方之色也又引郭注有
發源處高激峻湊故水色白也十二字爲宋本所無
今據補離騷云朝吾將濟於白水兮登閬風而緤馬
後漢書注引河圖云崐山出五色流水其白水東南
流入中國名爲河然則白水卽河水故晉文投璧于
河而曰有如白水晉語卽作有如河水是其證也○
渠者說文云水所居川者釋文引李巡云水流而分
交錯相穿故曰川也色黃者孫炎云所受渠多轉流
溷濁故色黃水經注引物理論曰河色黃者衆川之
流蓋濁之也河源錄云自發源至漢地南北澗溪細
流旁貫莫知紀極然則渠川之水其數難詳千七百
者特舉大槩而言耳徐松曰河入鹽澤水皆清澈伏
流一千五百餘里東南至巴顏哈喇山麓伏流自崖
壁上涌出灑爲百道皆作黃金色東南流爲阿勒坦
郭勒譯言黃金河也○河隨山勢爲曲折千里百里
亦大槩言之耳釋文引李巡云水勢小曲乃大直也

故曰小曲曲水陰節毎一曲一直通無極也故曰千里一曲一直郭引公羊文十二年傳云河曲疏矣河千里而一曲也何休注河曲流郭益兼引傳注又傳不言一直郭據爾雅加之也漢志太原郡陽曲應劭注云河千里一曲當其陽故曰陽曲也然則陽曲亦河曲之地名故傳云河曲疏矣河源錄云世言河九折彼地有二折朱思本云河源東北流歷西番至蘭州凡四千五百餘里始入中國又東北流過達達地凡二千五百餘里始入河東境內又南流至河中鄉蒲凡一千八百餘里通計九千餘里

河曲 此釋河耳謂之曲者河勢善曲其地疏闕隨處委折咸被斯名故題曰河曲也

徒駭 今在成平縣義所未聞 太史 今所在未詳 馬頰 河勢上廣下狹狀如馬頰 覆鬴 水中可居往往而有狀如覆釜 胡蘇 東光縣今有胡蘇亭其義未聞 簡 水道簡易 絜 水多約絜 鉤

盤 水曲如鉤流盤桓也 鬲津 水多阨狹可隔以爲津而橫渡

此釋九河之名徒駭者釋文及禹貢正義引李巡曰禹疏九河以徒衆起故云徒駭孫炎曰禹疏九河此河功難墉粧鱯酢翔衆懼不成故曰徒駭郭云今在成平縣者晉志成平屬河閒國漢志屬勃海郡今河閒府交河縣東有漢成平故城按漢志成平虖池陂河民曰徒駭河是虖池䣛徒駭疑語倒並聲之轉○太史者釋文作大云謝音泰孫如字本今作太然則古本作大是也詩般正義引李巡曰禹大使徒衆通水道故曰太史孫炎曰大使徒衆故依名云爾雅釋文引或云太史者史官記事之處按此蓋因大本作太望文生訓耳李孫於義爲長導河書云太史在德州安德縣東南經滄州臨津縣西明一統志在南皮縣北○馬頰者釋文引李孫郭並云河勢上廣下狹狀如馬頰也元和郡縣志德州安德縣馬頰河在縣南五十里平昌縣矜騘馬頰河在縣南十里按漢志平原郡平原有篤馬河通典云馬頰在平原郡然則篤馬豈即馬頰之異稱今所未詳○覆鬴者釋文引郭云鬴古釜字李孫郭並云水中多渚往往而有可

居之處狀如覆釜之形通典云覆釜在平原郡界導
河書云覆鬴在永靜軍阜成縣東經東光縣西北按
漢志阜成鬲勃海郡○胡蘇者詩正義引李巡曰其
水下流故曰胡蘇胡下也蘇流也孫炎曰水流多散
胡蘇然也漢志勃海郡東光有胡蘇亭今河閒府東
光縣有漢東光故城光釋文及宋本並誤作莞今據
詩書正義改正○簡者書正義引李巡曰簡大也河
水淡而大也詩正義引孫炎曰簡者水通易也齊教
縣駧與史記正義云簡在貝州歷亭縣界○絜者釋
文戶結反引孫郭並云水多約絜又苦八反李云河
水多山石之苦故曰絜絜苦也[illegible][illegible]䊢綌[illegible]蜥治與
地廣記簡絜在臨津金史地理志南皮縣有潔河按
漢志勃海郡南皮莽曰迎河亭齊乘云滄州之南有
大連澱絈瑳齡䵘大殿南至西無棣縣百餘里閒有
曰大河曰沙河皆瀕古隄縣城南枕無棣溝茲非簡
絜等河歟○鉤盤者釋文盤作般云本又作盤李本
作股云水曲如鉤折如人股僻[illegible][illegible][illegible]盤引故曰鉤股
孫郭同云水曲如鉤流盤桓不直前也直今[illegible]三注[illegible][illegible]

疏證引叙[illegible]漢志平原郡般水經注河水故瀆川脈東入般縣爲般河元和志棣州陽信縣鉤般河經縣北四十里後漢書公孫瓚傳遂出軍屯槃河袁紹傳還屯槃河章懷注槃即爾雅九河鉤槃之河也其枯河在今滄州樂陵縣東南又云故河道在今德州平昌縣界入滄州樂陵縣今名枯槃河○鬲津者釋文引李云河水狹小可隔以爲津故曰鬲津孫郭同云水多阸狹可隔以爲津而橫渡漢志平原郡鬲平當以爲鬲津元和志德州安德縣鬲津枯河在縣南七十里平昌縣鬲津枯河南去縣二十里按鬲縣故城在今德州北也

九河

禹貢兗州已云九河既道至于大陸又云播爲九河者詩般正義引鄭志荅趙商問云河流分兗州界文自明矣然九河從兗州而分大陸以北明是再分故特言播鄭義似未了也禹貢正義引漢書溝洫志成帝時河隄都尉許商上書曰古記九河之名有徒駭胡蘇鬲津

今見在成平東光鬲縣界中自鬲津以北至徒駭其間相去二百餘里是知九河所在徒駭最北鬲津最南葢徒駭是河之本道東出分爲八枝也許商上言三河下言三縣則徒駭在成平胡蘇在東光鬲津在鬲縣其餘不復知也爾雅九河之次從北而南既知三河之處則其餘六者太史馬頰覆釜在東光之北成平之南簡絜鉤盤在東光之南鬲縣之北也其河塡塞時有故道鄭禹貢注云周時齊桓公塞之同爲一河今河閒弓高以東至平原鬲津往往有其遺處春秋寶乾圖云移河爲界在齊呂塡閼八流以自廣鄭葢據此文爲說也言閼八流拓境則塞其東流八枝并使歸於徒駭也按詩正義大意亦與此同而此爲賅備爾雅釋文引郭音義亦本鄭注而義稍略故舍彼引此也然則八流雖塞遺處猶存今驗青滄景德之閒古隄沙阜舊迹宛然故溝洫志載韓牧以爲可略於禹貢九河處穿之縱不能爲九但爲四五亦有益而王

橫言河入勃海勃海地高於韓牧所欲穿處又言九河之地已爲海所漸此妄說也古河隄處今猶可見安得爲海所漸但自周定五年河徙以來歷漢至今轉從而南土淺沙浮瀆決難制禹河故道日就沈湮更數百年始將不可復識矣

從釋地已下至九河皆禹所名也

自釋地已下凡四篇此其總題也書呂刑云禹平水土主名山川蓋禹敷土釃渠因而各制以名禹貢一篇略可槩見或疑祭法黃帝正名百物以明民共財物有定名其來舊矣然水經注言廬山有大禹刻石無妨舊已有名禹更新定爾

爾雅郭注義疏中之八

孫男聯蓀伯愷
薇近垣校字